

القرآن وعلم النفس

وزارة
الثقافة والاعمال
مصر
مركز البحوث الثقافية

اهدائات ٢٠٠٢

الشاعر / محمد العليم القباني

الإسكندرية

المكتبة الثقافية

٥٥

القرآن وعلم النفس

عبد الوهاب محمود

وزارة
الثقافة والإعلام
إدارة العامة للثقافة

١٥ فبراير ١٩٦٢

الناشر

١٨ شارع سوق التوليفية بالقاهرة

ت ٥٥٠٣٢ — ٧٧٧٤١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

القرآن الكريم في عهدين متمايزين : العهد المكي وهو ما قبل الهجرة ؛ والعهد المدني وهو ما بعد

الهجرة .

فكما أن هجرة الرسول صلوات الله عليه إلى المدينة كانت
حداً فاصلاً في تاريخ الإسلام بين عهدين ، كانت كذلك حداً
فاصلاً في القرآن الكريم بين أسلوبين .

على أن القرآن كله مصوغ في أسلوب بلاغي لا يضارِع
وفي فصاحة من النظم لا تُبَارَى لأنه في صياغته يتناسب مع
موضوع الخطب ويتلاءم مع نفسية المخاطبين متدرجاً مع
الأحداث متطابقاً مع الأحوال الاجتماعية والسياسة التشريعية .
فنظر في القرآن نظرة شاملة جامعة وجده مرآة صادقة

للأحداث التي مرت على الإسلام ، وسجلا محفوظاً للأزمات التي صادفها الرسول في نشر دعوته وتبليغ رسالته ، وصورة دقيقة للنهج القويم الذي سلكه في هدايته ، بل هو ميدان فسيح للتحليل النفسى الذى يكشف عن سر بلاغة القرآن وسحر بيانه ومناط إعجازه .

لذلك كان على من يريد تفسير القرآن ودراسته دراسة عميقة أن ينظر إلى المنزل عليه القرآن وإلى المخاطب به وإلى الموضوع الذى يتناوله حتى يستطيع بهذه النظرة أن يدرك أسرار أسلوبه ويقف على خصائص تعبيره ويكشف عن سمو أهدافه .
جاء فى الإتيان للسيوطى (١٧٨/٢) عند الحديث على أخطاء المفسرين ومواطن زللهم .

« أكثر ما يقع الخطأ فى التفسير من جهتين :

إحداهما : قوم اعتقدوا معانى ثم أرادوا حل ألفاظ القرآن عليها .

ثانيتهما : قوم فسّروا القرآن بمجرد ما يسوغ فى لغة العرب من غير نظر إلى المنزل عليه القرآن والمخاطب به وموضوع الخطاب . »

فتحقيقاً لهذه اللغة ظهر لنا أن المخاطبين فى المدينة يختلفون

عن المخاطبين في مكة فصاحةً وعقليةً وخلفاً وبيدته .
وأن الموضوعات التي تناولها السور المدنية تختلف عن
الموضوعات التي تناولتها السور المكية .

وأن نفسية الرسول صلوات الله عليه في المدينة غيرها في مكة .
لهذا كله كان للقرآن المدني أسلوب له خصائصه ومميزاته
عن القرآن المكي الذي له أسلوبه وخصائصه ومميزاته ، وفي كل
إعجاز وسحر بيان ، وجمال نظم ، يدل على أنه ليس في طاقة البشر
وإنما هو تنزيل من حكيم حميد .

فأهل مكة كانوا يومذاك أهل شرك وعبادة أوثان وأهل
رياسة وسيادة ، ديدنهم العناد وخلقهم النطرسة والجفوة وعقد لهم
في الدين مقفلة ، وطباعهم في الجدل جافة ، فهم جامدون في
تنليدهم واقفون عند كبريائهم .

قال تعالى « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تتبع
ما ألفينا عليه آباءنا » .

(قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة^(١) وإنا على آثارهم مهتدون » .
« وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا » « وإذا قيل لهم تعالوا
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا »

(١) دين .

وكانت موضوعات السور المكية جلّها في أصول الإيمان
الاعتقادية من الإلهيات والوحى والرسالة والبعث والجزاء .
وبلى ذلك فيها أصول التشريع الإجمالية العامة والآداب
والفضائل الأساسية ويتخلل هذا وذاك محاجة المشركين
ودعوتهم إلى الإيمان بتلك الأصول وإبطال ضلالاتهم ومحاربة
خرافاتهم .

فلذا جاءهم القرآن الكريم يخاطبهم صريحاً واضحاً سهلاً
في أسلوب فطرى وجداني لا يدخر وسعاً في سلوك كل طريق
ليصل إلى قلوبهم الغليظة وعقولهم المغلقة .

فكانت السور المكية تارة تنذرهم وتخوفهم فتذكّرهم يوم
الفصل ، وبالصاخة تحيّرهم ، وبالقارعة تحل بهم ثم تصف لهم سقر
وزبانتها وجهنم وملائكتها .

قل تعالى « ساعليه سقر . وما أدراك ما سقر . لا تبق
ولا تنذر . لواءة للبشر . عليها تسعة عشر » .

« انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون . انطلقوا إلى ظل
ذى ثلاث شعب لا ظليل ولا ينقى من اللهب . إنها ترمى
بشرر كالنصر . كأنه جمالة صفر . ويل يومئذ للكاذبين » .
ونارة يصف الجنة ونعيمها وحدائقها وأنهارها تحريكا

للشوق والرغبة كما حرك الخوف والرعب في الآيات السابقة .

وفي ذلك يقول علم النفس :

إذا استثار شيء ما شوق لإنسان واهتمامه فإن هذا الشوق لا يلبث حتى يفيض عليه النفس قوة تحركها إلى العمل وإذا اشتد الميل وأصبح تحمساً ، قصر المرء الجزء الأكبر من وقته وفكره على العناية بما تشوقه أو في الحصول عليه فتصبح حياته حافلة مليئة ذات قيمة ومعنى .

كما أن الخوف أقوى عامل يكف الإنسان عن كثير من الأفعال العاجلة والآجلة القبيحة . لهذا كان له أثر كبير في التربية والتأديب وهو الأساس لفريزة التدين التي ترمي إلى قيادة السلوك الإنساني وتنظيمه .

قال تعالى في وصف الجنة ونعيمها « إن للمتقين مقازا . حدائق وأعنابا . وكواعباً ترابا . وكاساً دهاقا (١) لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاً . جزاءً من ربك عطاء حساباً » .

« والسابقون السابقون أولئك المقربون . في جنات النعيم . ثلة من الأولين . وقليل من الآخرين . على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين . يطوف عليهم ولدان مخلدون .

(١) مترعة ملائ .

باكواب وأباريق وكاس من معين . لا يُصَدَّعُونَ عنها
ولا ينزفون . وفاكهة مما يتخيرون . ولحم طير مما يشتهون .
وحور عين . كامثال اللؤلؤ المكنون . جزاء بما كانوا يعملون .
لا يسمعون فيها لنفأ ولا تأثيماً . إلا قِيلاً سلاماً سلاماً . وأصحاب
اليمين ما أصحاب اليمين . في سدر مخضود . وطلح منضود . وظل
ممدود . وماء مسكوب . وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة .
وفرش مرفوعة . . . إنا أنشأناهن إنشاء . فجعلناهن أبكاراً .
عرباً أتراباً . لأصحاب اليمين » .

« إن المتقين في جنات ونعيم . فاكهين بما آتاهم ربهم
ووقاهم ربهم عذاب الجحيم . كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم
تعملون . متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين . والذين
آمَنوا واتبعهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم (١)
من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين . وأمددناهم
بفاكهة ولحم مما يشتهون . يتنازعون فيها كاساً لافو فيها
ولا تأثيم . ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون » :
كل ذلك في أسلوب مسجوع قصير . وموسيقى وجدانية
ساحرة وجل متزنة مزدوجة .

(١) تقصنام .

وبين هذا وذاك يجنب القرآن أنظارهم إلى ما الفؤء من مشاهد الطبيعة الدالة على قدرة الله ووحدانيته وعظم آياته لكي يتوصلوا من ذلك إلى ألوهيته ويدركوا حقيقة عظمته . يسوق القرآن كل ذلك في صيغة مؤكدة بالقسم الذى درجوا عليه فى تعاليمهم وفى أسلوب عذب ونعمة جميلة ليكون ذلك ابلغ أثرا فى نفوسهم وأعمق فعلا فى وجداناتهم .

ثم يضرب لهم الأمثال بالأمم السابقة التى كانت أشد منهم قوة فهلكوا لظلمهم وعصيانهم خالقهم ، ليوقظ من وراء ذلك التهديد فى قلوبهم ويحيى بصارم هذا الوعيد ميت وجدانهم .

قال تعالى « والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر . هل فى ذلك قسم لذى حجر . ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات الحماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد وتمود الذين جابوا الضخر بالواد وفرعون ذى الأوتاد . الذين طغوا فى البلاد . فاكثروا فيها الفساد . فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد . »

وقد شاع فى هذا العهد المسمى ظاهرتان :
الظاهرة الأولى الإيجاز وقد لاحظ الجاحظ ذلك فقال
فى كتاب الحيوان (١ / ٩٤) .

(رأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب
أخرج الكلام مخرج الإشارة والحذف وإذا خاطب بني إسرائيل
أو حكى عنهم جملة مبسوطة وزاد في الكلام وأطنب) .

وذلك لأن المخاطبين من أهل مكة كانوا أهل فصاحة ولحسن
بضاعتهم الكلام وهمم البيان فيناسبهم الإيجاز والإقلال دون
الإسهاب والإطناب .

ولأن التشريع الذى فى السور المكية تشريع إجمالى
لا تفصيلى حيث الإسلام لم يستقر بعد ، حتى يأخذ فى تنفيذ شرائعه
وتفصيل قوانينه ، وذلك لأن التشريع العملى مرتبط بسلطان
الحكم التنفيذى ، فلا فائدة من تشريع لا يملك صاحبه قوة تنفيذه
وإجراء أحكامه .

وأما الظاهرة الثانية فهى القسم وشيوعه فى ذلك العهد
لأسرار عجيبة وأغراض نفسية سامية مما سنينه فيما بعد .

على أن القرآن المكى لم يخل أحيانا من لين ورقة ومحاسنة
وملاينة إذا ما توجه بالخطاب إلى المؤمنين أو إذا سلك مسلك
الوعظ والتذكير أو وصف الجنة وظلالها .

أما الرسول صلوات الله عليه فكان فى غالب أحواله بمكة
حرجا صدره ؛ حزينة نفسه ، قلقا على قومه ، مهموما لسوء مصيرهم

وما لهم . ولطول معارضتهم وتوالى الأذى منهم له ولأصحابه ولشدة حرصه على نجاتهم من ضلالهم وتخليصهم من عبادة أصنامهم .
قال تعالى « فاعلمك باخع ^(١) نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » « لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » (ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون) (قد نعلم أنه ليحزنك الذى يقولون » .

لذلك كثر فى السور المكية آيات التسلية والعزاء والحث على الصبر والوعد بالانتصار والفوز وتذكيره صلوات الله عليه بما لاقاه قبله إخوانه من الرسل من الأذى من قومهم .
قال تعالى (قد نعلم أنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون . ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين . وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبنتنى نفقا فى الأرض أو سلما فى السماء فتأتهم بآية ، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين » .

وقال تعالى : فى السورة التالية فى تاريخ النزول وهى (المزمل) :

(١) مالك .

« فاصبر على ما يقولون واحجرهم حجرا جिला .
 وقال تعالى فى سورة (ق) وهى من أوائل ما نزل « فاصبر
 لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم .
 لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم .
 » كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك
 » ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد .
 وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهم التى
 يدعون من دون الله من شئ لما جاء أمر ربك وما زادهم
 غير تنبئت . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن
 أخذه أليم شديد) .
 لقد وعدنا بالحديث عن أسرار القسم وهو من الخصائص
 التى شاعت فى السور المكية .

فأقسم الله تعالى فى مطالع السور المكية بضروب من القسم
 بالأزمنة والأمكنة والأشياء . وإذا رجعنا إلى جميع ما أقسم الله
 به وجدناه إما شيئا أنكره بعض الناس أو احتقره لفئاته عن
 فائدته أو ذهل عن موضع العبرة فيه وعمى عن حكمة الله فى خلقه
 أو انعكس عليه الرأى فى أمره فاعتقد فيه غير الحق فيقسم الله
 به إما لتقرير وجوده فى عقل من ينكره أو لتعظيم شأنه فى

نفس من يحقره أو لتنبية الشعور إلى ما فيه من أسرار وحكم
عند من لا ينكره أو لقلب الاعتقاد في قلب من اضله الوهم
أو خانه الفهم أو للكشف فيها عن دلائل وحدانيته
وآيات قدرته .

وهو في هذا مرتكز على العادة النفسية التي فيها العرب
من قديم .

فرب الجاهلية قد عرفوا القسم واستخدموه في كلامهم
وأحكامهم حتى عبده زهير الوسيطة الكبرى لإحقاق الحق فقال :
فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نزار أو جلاء
(النصارى المحاكمة إلى الحاكم ، والجلاء وضوح البيئة)

فلما نزل القرآن نزل بلغة العرب وعلي ما ألفوه في أساليبهم
ليكون مفهوما لديهم جيبا إلى قوسهم حتى إذا ما ظهر عجزهم
عن الإتيان بسورة من مثله كان ذلك عن أمر عرفوه واسلوب
ألفوه وإنما عجزوا لأنه تنزيل من حكيم حميد .

فتزول القرآن وإيماءات المطالب بالحلف واليمين طريقة متماثلة
عند العرب فاقسم هو حتى لا يكون لهم عنر في حجودهم
ولإنكارهم .

ولنستطرد الآن إلى مناقشة رأي المستشرق الكبير

(نولدكه) في صدد أساليب الإقناع في القرآن وذلك لصلة هذا
الرأى بالقسم . يقول (نولدكه) كما ذكر ذلك الأستاذ نيكلسون
في كتابه « تاريخ العرب الأدبي » ١

« كان غرض محمد الوحيد في السور المكية تحويل الناس
بطريق الإقناع عن عبادة الأصنام الباطلة إلى عبادة إله واحد .
هذا هو الهدف الأساسى فى دعوته مهما تشعب الموضوع ، إلا أن
محمدًا بدلًا من أن يتوجه إلى عقول سامعيه يقنعها بالبراهين
المنطقية ، لجأ إلى الفن الخطابى ليؤثر على عقولهم عن طريق
الخيال والوجدان » .

ونحن نعرف أنه من الأسلوب الخطابى الاستدلال بالحلف
والأيمان . وهذا خطأ من (نولدكه) فى زعمه هذا من أن القرآن
المكى خلو من الحجج بالبراهين العقلية والمناقشة بالأدلة المنطقية .
وقد روج هذا الزعم بعض الباحثين المعاصرين على غير
أساس فى بحثهم وثبت من قولهم — فقد جاء فى القرآن المكى
الإقناع بالحجة والجدل بالبرهان ولاسيما فى السور الأخيرة من
العهد المكى . ورسم القرآن لنبى ﷺ أساليب الدعوة تختلف
 باختلاف من يدعوهم .

فقال تعالى فى سورة (النحل) وهى مكية (أدع إلى سبيل ربك

بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن .
فمن يدعوهم خواص ، وهم أصحاب نفوس مشرقة قوية
الاستعداد لإدراك الممانى قوية الانجذاب إلى المبادئ العالية
فهؤلاء يدعون بالحكمة (وهى الممانى المحكمة والكلام الصواب
الواقع من النفس أجل موقع) .

ومنهم عوام اصحاب نفوس كدرة ضعيفة الاستعداد شديدة
الأنف للمحسوسات قوية التعلق بالرسوم والعادات قاصرة عن
درجة البرهان فهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة (وهى ما تضمنه
الكتاب العزيز من الرغبة والرغبة والإنذار والتخويف) .

ومنهم من يعاند ويجادل بالباطل ليدحض به الحق لما غلب
عليه من تقليد الآباء ولرسوخه فى العقائد الباطلة فصار بحيث
لا تنفعه المواعظ ولا تجدى فيه العبر بل لابد من إقامه الحجر
باحسن طرق الجدل لتلين عريكته وتزول شكيبته وهؤلاء
الذين أمر ﷺ بمجادلهم بالتي هي أحسن .

يقول الغزالى فى كتابه « القسطاس المستقيم » :
« إن المدعو إلى الله تعالى بالحكمة قوم ، فإن الحكمة إن غذى
بها أهل الموعظة أضرت بهم كما تضر بالطفل الرضيع التغذية
بلحم الطير ، وإن المجادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اثمأزوا

منها كما يشئز طبع الرجل القوى من الارتضاع بلبين الادي .
على أن الأمثلة من القرآن الكريم لاتعوز الباحث المنصف
لو أراد صوابا في الرأي واستقامة في الفكرة .

قال تعالى (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) .
أليس في هذه الآية مناقشة بالحجة وجدال بالبرهان وهي
آية مكية في سورة مكية ؟

بل ربما اورد القرآن الكريم في السورة الواحدة نوعين
من الأدلة كما في سورة (القيامة) فإنه بدأها بالقسم على حقيقة
البعث وهو دليل خطابي ثم ختمها بالدليل القائم على المحسوس
وجعله ختامها لكي يفكروا فيه بعد ذلك .

فقال تعالى (يحسب الإنسان أن يترك سدى ، الميك نقطة
من منى ، ثم كان علقه تخلق فسوى . فجعل منه الزوجين
الذكر والأنثى ، أليس ذلك بقادر على ان يحجي الموتى ؟) .

فالقسم جاء في القرآن الكريم فاتحة للسور المكية في خمس
عشرة سورة نحو « والصفات ، والذاريات ، والسماء ذات
البروج ، والسماء والطارق » ووقوع القسم في ابتداء السور
له أثره النفسى . فإن البدء به هو جنب لانتباه السامع لوقوع
القسم على جمعه في شئء من الرهبة فإذا حدث ذلك صحبه تهيؤ

نفسى لثلقى* ما يقال خصوصا وأن ما يقال مبنى على قسم والقسم
شئ يهول ، وفى هذه الحال يكون الإنسان أشد تأثرا بما يسمع
عما لو فاتحته بما تريد من طريق الجدل والنقاش لأن الإقناع
العقلى فيه انتصار حاد لعقل على آخر ومن الصعب على النفوس
الجامعة الغنيمة كنفس العرب فى جاهليتهم ان تقر لأحد المتجادلين
بالغلبة او تسلم له بالانتصار من طريق الإغرام بل كثيرا ما يكون
السامع غير طرف باصول الإقناع العقلى فلا فائدة إذن من فتح
هذا الباب أمامه والدخول عليه من هذا الطريق الذى يجهله .

فالقسم فى أوائل السور يعطىها نضرة فى بهجتها وروثاقى ديباجتها
فتلمع الأقسام فى قسَمات السور كالنُفرة البارقة بل هى أشبه شئ
بالمطالع الحسنة فى القصيدة الجيدة .

وفى هذا رعاية نفسية لجانب المستمع لكى لا ينفر
فيسد أذنيه .

ومن كمال الحجة تلمين القول وتاليف القلب . فقد امر الله
الأنبياء بهذا كما قال تعالى لموسى وهرون حين أرسلهما إلى فرعون:
« فقولاً له قولاً لنا لله يتذكر او يخشى » .

ولهذا نرى فى أقسام القرآن أقساما يالها العرب ويحبونها
ويعجبونها . ألا ترى أن القرآن اقسم بالبلد وبالبلد الأمين

وهي مكة ؟ وهي وطن خاتم أنبيائه ورسله .
ومع ذلك لم ينس بقية أنبيائه من أصحاب أكبر ديانة في العالم
والكتب التي أنزلت عليهما لا يزالان في العالم .

قال تعالى (والتين والزيتون . وطور سينين . وهذا البلد
الأمين) فأقسم الله بهذه البقاع المباركة الشريفة إذ هي أمكنة
ثلاثة عظيمة هي مواطن أنبيائه أصحاب الشرائع العظام والأمم
الكثيرة . قال ابن كثير في تفسيره (:

قال بعض الأئمة (وهو ابن تيمية) : « هذه محال ثلاثة بمث
الله من كل واحد منها نبيا مرسلان اولى العزم أصحاب
الشرائع الكبار » .

فالأول محل التين والزيتون وهو بيت المقدس الذي بمث
الله فيه عيسى بن مريم عليهما السلام .
والثاني طور سينين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه
موسى بن عمران .

والثالث مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان ا منا وهو
الذي أرسل فيه محمد ﷺ .

وفي التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : « تجلى الله من
طور سيناء : يعنى الذى كلم الله عليه موسى . وأشرق من

ساعير : يعنى حيل بيت المقدس الذى بعث الله منه عيسى ، واستعلن
 من حيال فاران: يعنى حيال مكة التى ارسل الله منها محمداً ﷺ .
 ومن اعجب الأقسام فى ذلك القسم بالحيل وهى أعز شئ
 لديهم لأنهم أمة قتال وإغارة لحياتهم قائمة عليها وأكثروا فى شعرهم
 من اوصافها .

قال تعالى (والعاديات ضبحا . فالموريات قدحا . فالمغيرات
 صبحا . فاثرن به نقعا : فوسطن به جمعا .) .

فاقسم الله بها وهى مغيرة ووصف النقع الذى شبره بحوافرها
 ليذكرهم بنعمته عليهم ويطلبهم بالشكر عليها والاعتراف بعظيم
 آلائه ووحدانيته فى ألوهيته .

ليس هذا فقط هو سر القسم بالعاديات وهى الحيل تضبح
 فى عدوها (الضبح هو صوت أنفاس الحيل عند جريها) فيسمع
 صوت أنفاسها فى أجوافها والشرر يتطاير من حوافرها عند
 جريها وبالمغيرات على العدو وقت الصباح فتفاجئه بهجومها
 فتثير غباراً وتتوسط جمعا .

بل أقسم بالحيل متصفة بهذه الصفات لينوه بشأنها ويعلي من
 قدرها فى نفوس المؤمنين . ثم يطابق بين القسم والمقسم عليه، فإن
 المقسم عليه هو كنود الإنسان وجوده لعمه ربه وكفرانه بنعماته

(إن الإنسان لربه لكنود) وفي ذلك جموح من القلب وعنف في الطبع وشراسة في الخلق وغرور من النفس واقتتان بالقوة . وهذه كلها من اوصاف الخيل حين عدوها وإفارتها .

ثم خُتمت السورة بما يلائم إثارة للنقع وقذح النار من الصخر وإخراج النفس بشدة وسرعة . فقال تعالى (أفلا يعلم إذا يثر ما في القبور . وحصل ما في الصدور) .

فالفاظ السورة كلها ألفاظ حية متحركة وفي صورها نشاط وثورة وأخذ وردّ وكر وفر وهجوم ودفع وإثارة لما كان مستورا وبئز لما كان مجموعا وجمع لما كان مبغضاً .

صدق الله العظيم (لو أنزلنا هذا القرآن على جيل لرأيتهم خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) .

أما السور المدنية أو القرآن المدني فيتحدد بالكلام على بيته المدنية ثم الموضوعات التي تناولها القرآن ثم نفسية الرسول ﷺ .

وصل الرسول صلوات الله عليه وصاحبه يثرب سنة ٦٢٢ هـ ومن ثم أصبحت هذه المدينة معقل الإسلام وملجأ جماعة المسلمين وكان المجتمع فيها مكوثاً من أربع طوائف وأصناف :

الطائفة الأولى : المهاجرون وهم الذين هاجروا فراراً
بدينهم من مكة .

والصنف الثانى : الأنصار وهم الذين دخلوا الإسلام من
سكان المدينة الأصليين ، وهاتان الطائفتان هم المسلمون الصادقو
الإيمان وهم يكتوون الجزء الأكبر من أهل المدينة .

والصنف الثالث : فريق من أهل المدينة لم يرغب فى تغيير
دينه الوثنى فوق من المسلمين مواقف متناقضة ، وهم المناقون
يظهرون خلاف ما يطمنون ، وكانوا خصوماً للنبي ﷺ ولأصحابه
وكان شياطينهم ورؤساؤهم فى ذلك اليهود . قال تعالى فى سورة
البقرة وهى أول سورة نزلت بالمدينة وصفاً للمناققين (وإذا لقوا
الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما
نحن مستهزون) قال القرطبي فى تفسيره (شياطينهم أى رؤساؤهم
من اليهود) .

ولذلك لم يتحدث القرآن عن النفاق إلا فى السور المدنية .

والصنف الرابع : هم اليهود بقية من بنى إسرائيل مع
من تهود من العرب وقد كان هؤلاء اليهود من الناحية العقلية
أرقى من العرب فى جاهليتهم لأنهم أهل كتاب وكان للنبي ﷺ

فيهم رجاء كبير حيث هم قوم عرفوا الوحي وقرأوا الكتب المقدسة ولكنهم كانوا أشد الطوائف عداوة للرسول ولأصحابه نبياً وحسداً لما خص الله تعالى به العرب من اختياره رسوله منهم . قال تعالى (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً) .

وقال تعالى (لتجدنَّ أشدَّ الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا) .

فكان القرآن الماني يخاطب كل هذه الطوائف ويمجاد لهم ويطلح حببهم . ثم يشرع للمسلمين في حربهم وسلمهم وفي أحوالهم الشخصية ومعاملاتهم التجارية . وبين حين وآخر يوجه القول للمشركين ينفهم ويهددهم وينذرهم ويخوفهم ويسجل انتصارات المسلمين عليهم . كل ذلك سنجد في القرآن المدني مسجلاً في أسلوب يفاير أسلوب القرآن المكي وفي خصائص تتطلبها موضوعات الخطاب ومواطن الكلام وتلاءم مع نفسية الرسول وأحواله المتطورة .

هذه هي بيئة المدينة والطوائف التي كانت بها والقي نزل القرآن المدني يتحدث عنها ويصورها .

أما الموضوعات التي تناولتها السور المدنية فهي موضوعات جديدة جاءت في ذلك العهد فضلاً عن العقائد الدينية منها أحكام الصلاة وفرض الصوم والحج والقوانين الاجتماعية والسياسية التي تبحث في شئون الزواج والطلاق والميراث ومعاملة الرقيق وأسرى الحروب وجاءت أيضاً بتحريم الخمر وأكل لحم الخنزير وتحريم الميسر وأحكام تنظيم المال وفرض الجهاد وشرعت قوانين مدنية وعقوبات جزائية تتعلق بالقتل والنار والسرقة والربا .

قال الشاطبي في كتابه « الموافقات » .

« ثم لما خرج رسول الله ﷺ إلى المدينة واتسعت خطة الإسلام كملت هناك الأصول الكلية على تدرج كإصلاح ذات البين والوفاء بالعقود وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية وما يكملها ويحسنها ورفع الحرج بالتحقيقات والرخص وما أشبه ذلك . كله تكميل للأصول الكلية التي نزل القرآن بها في مكة » .

أما حالة الرسول صلوات الله عليه النفسية والاجتماعية في المدينة فهي أنه حين وصل إلى المدينة دخلها مظفراً أكثر منه مهاجراً فاشتدت عزيمته باستجابة أهل يثرب لدعوته ودخولهم .

في دينه فكانوا له سنداً وانصاراً مما لم يجدوه في الطائف
ولا في وطنه مكة فاقضى عهد الاضطهاد والتنذيب وجاء زمن
الاتصار والترفيه .

ولما استقر بمحمد المقام أقام في جزيرة العرب مجتمعاً على
أسس جديدة بعيدة من عصبية القبائل والعشائر مما لم يصنع
مثله مؤسسو الديانات إلا نادراً، وأصبح لازماً عليه ان يكون قائداً
حكيماً وزعيماً سياسياً وهادياً موفقاً دون انقطاع عن القيام بامر
الرسالة وتلقى الوحي وتبليغ القرآن .

ويقول (توماس أرنولد) في كتابه « الدعوة إلى الإسلام » .
« ولكن لترحل إلى الحديث عن عهد وهو في المدينة . ومن
ثم نستطيع أن ندرك كيف استطاع محمد أن يجعل من نفسه زعيماً
على جماعة من انصاره كثير عددهم دائم نموهم ، كلهم ينظر إليه
نظرتهم إلى رئيس لهم وقائد تهضمتهم ، غير معترفين بسلطان غير
سلطانه في غير ما شعور بقلق أو إحساس بخاطر أو توجس من
خوف اعتدائه على سلطانه كما يحدث عادة في مثل تلك المجتمعات .
وهكذا قام محمد بأداء رسالته بين قومه كما حسن ما يقوم زعيم مستقل
غير أنه هنا قد قام رباط الأخوة الدينية مقام العصبية القبلية » .
لذلك كله كان للقرآن المدني سمات خاصة به ومميزات واضحة

في أسلوبه ، من تلك السمات أن لبعض السور المدنية ألوأناً عرفت
بها وموضوعات اختصت يبحثها .

فمن أراد أن يدرس أحوال اليهود فعليه بسورة البقرة
والنساء والمائدة .

ومن أراد أن يدرس أحوال النصارى فعليه بسورة آل عمران
والنساء والمائدة .

ومن أراد دراسة أحوال المناققين فعليه بسورة النساء
والمناققون وبراءة والأحزاب .

ثم من خصائص السور المدنية أيضاً أنه يسهل تحديد تاريخ
نزولها ومعرفة زمن تلانيها والوحي بها .

فمثلاً سورة البقرة : فالجزء الأكبر منها يرجع إلى السنة الثانية
من الهجرة قبيل غزوة بدر . وقد عرضت لأحكام كثيرة مثل
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وقد حصل ذلك
التحويل في السنة الثانية من الهجرة ، ومثل تشريع المحرمات
من المأكول ، ومثل الصوم والجهاد والإتفاق .

وقد أفاضت هذه السورة في محاجة اليهود ومناقشة اعتراضاتهم
مناقشة يرتكز الإقناع فيها على استعمال عقولهم وحتمهم على التروى
في شأنهم وتوبيخهم على تحريفهم لكتابهم مثل قوله تعالى (وقالوا

لن نؤمن النار إلا أياماً معدودة قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون) .
 ومن السور المدنية التي نزلت في هذا الوقت — وهو السنة الثانية من الهجرة — سورة الأنفال : فقد نزلت عقب غزوة بدر مبينة لتقسيم الغنائم متحدة عن الغزوة وما حدث فيها من عجائب (ليحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون) .

ثم سورة النساء نزلت بين السنة الثالثة والخامسة . تناولت تشريعات تختص بالأيمى واليتامى والميراث مما يدل على أنها نزلت بعد غزوة أحد حيث استشهد كثير من المسلمين في هذه الغزوة وتركوا خلفهم نساء أرمال ويتامى كما تعرضت لمسائل الزواج في هذا الوقت الذي كانت الحاجة فيه تتطلب هذا التشريع حيث تأيأت نساء كثيرات .

ثم سورة المنافقون نزلت في السنة الخامسة من الهجرة عقب غزوة بني المصطلق حين تشاجر مهاجري وأنصاري فتبجح عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين وغير المهاجرين بقوله « (ممن كلبك يا كلك) أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز^ة منا الأذل^ة » . فنزلت السورة وفيها يقول الله تعالى (يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز^ة

منها الأذل والله العزة ورسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون) .

وهكذا من اليسير على الباحث تحديد تاريخ الآيات المدنية .
على أنه من العسير تحديد تاريخ الآيات المكية . وهذا من أبرز
خصائص القرآن المدني .

ومن الخصائص أيضا أن آيات المكي على الجملة قصار
بخلاف آيات المدني فهي على الجملة طوال .

ومن الأمثلة القرية على ذلك جزء (قد سمع) فهو كله
مدني وعدد آياته سبع وثلاثون ومائة وجزء تبارك كله مكي
وعدد آياته إحدى وثلاثون وأربعمائة ، ومن ذلك سورة الأنفال
وسورة الشعراء كلتاها نصف جزء من القرآن لكن الأولى
مدنية وعدد آياتها خمس وسبعون ، والثانية مكية وعدد آياتها
سبع وعشرون ومائتان .

وهنا مثل آخر . ففي سورة (إبراهيم) وهي مكية حديث
عن الإنفاق في إيجاز واختصار قال تعالى (قل لعبادى الذين
آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل
ان ياتى يوم لا يبع فيه ولا خلال) .

وفى سورة البقرة - وهي مدنية - حديث عن الإنفاق أيضا

في إسهاب وتفصيل قال تعالى (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم . الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منها ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم) .

وذلك لأن آيات المكي ليس فيها شيء من التشريع التفصيلي بل معظم ما جاء فيها يجيء مختصرا على شكل أمور كلية ومقاصد إجمالية .

أما التشريع التفصيلي فمعظمه وارد في السور المدنية ولهذا السبب عنه قل أن نجد في السور المدنية السجع القصير والموسيقى الرتيبة المتوالية .

فإن قوله تعالى في سورة المائدة (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأتم حرم إن الله يحكم ما يريد) .

من قوله تعالى في سورة التكوين المكية (إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجبال سيرت . وإذا العمار عطلت . وإذا الوحوش حشرت . وإذا البحار سجرت .

وإذا النفوس زوجت . وإذا الموءودة سئلت . بأي ذنب قتلت) .
 والعامل النفسى فى ذلك هو أن القوم فى مكة كانوا غير
 مستقرين بل كانوا مطاردين قلقة نفوسهم غير مستعدة لتشريع
 أو تفصيل والمشركون أيضاً كانوا منصرفين عن سماع القرآن
 متأثرة نفوسهم بأدبهم المسجوع قريبا عهدهم بخطيئهم المثيرة
 لوجداناتهم والتشريع يحتاج إلى هدوء ورزاق فى العقل وترويض
 فى المنطق وتقبل للإرشاد ورغبة فى التطور والإصلاح وطاعة
 للأمر واستجابة للداعى وكل هذه الحالات النفسية غير متوفرة
 فى الحياة المكية .

على أن هذا المميز وهو الطول وعدم السجع فى القرآن
 المدنى أغلبي فقد يوجد فى بعض الآيات المكية طول وأكثر
 ذلك فى السور الطوال كسورة النحل والأنعام .

فطول الآيات وقصرها منوط بموضوعها حسبما تقتضيه
 البلاغة فالسور أو الآيات التى يراد بها الوعظ والزجر يحسن
 فيها أن تكون أقصر من آيات الأحكام وهى تكثر فى القرآن
 المكي لأنه هو المناسب لحال المخاطبين من المشركين لجحودهم
 وعنادهم وطول باعهم فى البلاغة .

والآيات التي ترد فيها الأحكام التفصيلية يكثر فيها الإطناب والتفصيل فتأتي طويلة مفصلة .

ومن خصائص القرآن المدني أن خطاب الجمهور فيه يغلب أن يكون بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) وقليلا يرد بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) لأن في الصورة الأولى في النداء تكريما وتشريفا وعذوبة ولينا لذلك لم نر في السور المكية ولو مرة واحدة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) .

أما في السور المدنية فقد ورد (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) إحدى عشرة مرة حين يُقصد بالخطاب المشركون أو يقصد خطاب جميع المكلفين .

علي أن القرآن المكي والمدني سواء في البلاغة المثلّي والبيان المعجز تنزيل من حكيم حميد .

وبعد فالقرآن الكريم كله مكيه ومدنيه قام على رعاية حال مخاطبين وملاءمة الموضوع الذي يتحدث عنه والحالة النفسية للرسول المنزل عليه .

(ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) .

مبحث التفسير العلمى والرأى فيه

ما نسمع من المتعلمين الذين لُتقحوا بمبادئ هدامة أن القرآن الكريم الذى يمثل الدين الإسلامى لا تتفق بعض آياته وما جاءت بها العلوم العصرية كأن الدين شىء والعلم شىء آخر مع أنهما توأمان فالعلم نصير الدين والدين نصير العلم فالعلم غذاء عقلى والدين غذاء روحى . قال الإمام الغزالى : « إن الدين دواء والعلم غذاء وليس الدواء بمغ्न عن الغذاء وليس الغذاء بمغ्न عن الدواء » .

فالعلوم بمجملتها آيات ناطقة وبراهين واضحة ودلائل شاهدة تفصح بابلغ بيان وتدل باجلى برهان على ما فى هذه الأكوان من غريب الصنع وإتقان الخلق .

ففى اصغر الأشياء — بله أعظمها — يرى الإنسان من المدهشات ما يحمله على طاعة الراس أمام مبدعها العظيم ويحفزه للتسليم بالحجة الدائمة بأن لهذا الكون خالقا مبدا — له من الأنظمة ما لم يقتدر على خلقها إلا هو .

فمن ذا الذى يرى منافاة الدين للعلم إلا إنما المنافى للدين

هو ترك العلم والجهل بما أحاط بنا من المخلوقات .
 أما فيما يقال إن بعض ما جاء من آيات في القرآن الكريم
 لا تتفق وما جاءت العلوم المصرية به فليس من الحق في شيء .
 فليس في القرآن من الآيات القطعية الدلالة ما يتعارض
 مع قطعيات العلم . وما عارض من ظنيات العلم ظنيات الدين
 فإما أن تؤول ظنيات الدين حتى تنساق مع ظنيات العلم وإما أن
 تمسك بظنيات الدين من غير أن نعكّر على علماء الكون
 صفو مباحثهم ونقف عثرة في سبيل جدم واجتهادهم
 بل نصافحهم مصافحة الأخ أخاه وثقى على همهم وما يبذلون
 في سبيل تحقيق مسائل العلم من جهد ونصب، وإن الدين لم يشرع
 إلا لتطهير النفوس وتثقيتها وتهذيبها من شوائب الأخلاق
 الفاسدة وإرشادها إلى ما فيه خيرها وسعادتها فلم ينزل الله
 شرائعه على أنبيائه ورسله ليفصلوا للناس نظريات العلوم
 ويسلطوا لهم قواعد الكيمياء والطب وقوانين الرياضيات
 والعلوم الأخرى .

على أن ما جاء في القرآن الكريم من آيات العلم الكوني
 لم يذكر ما ذكر لتأصيل أصول علمية وتثبيت قواعد فنية
 وإنما ذكر ذلك في سياق العظة والعبرة وفي مقام الإرشاد

والاعتبار والاستدلال على قدرة الخالق وحكمته في مخلوقاته
ليتوجه الإنسان يصيرته إلى خالقه فيسبحه ويمجده
ويمبده ويمجبه .

ولكن هذه الآيات الكونية التي جاءت في القرآن الكريم
للمبرة والعظة قد ايدتها وعززتها العلوم العصرية فالعلم نصير
الدين دائما .

(سترهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق
أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) .

ومع ذلك فقد اتسم العلماء بإزاء التفسير العلمي (وهو الذي
يحكم الاصطلاحات العلمية في فهم آيات القرآن ويحمل
الألفاظ ما لم تعرفه المرية ولا يقره أسلوبها) . فريقين :

فريق أخذ بهذا التفسير واتسع فيه حتى جعل من القرآن
الكريم إلهجاءا علميا باعتماله على كل المختبرات والمستحدثات
وما سيستحدث من طيارات وغوامات وقنبلة ذرية وصواريخ
وأقمار صناعية وأجهزة للتدمير وآلات للتخريب مستدلين
في ذلك بقوله تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شيء) .

فيفهمون مثلا في قوله تعالى (قل هو القادر على أن يبعث
عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم) ان المراد بذلك

الطيارات والغواصات ، ويقولون إن الإنسان سيفزو الفضاء
ويحترق أقطار السموات والأرض وذلك وقتما يتوفر له السلطان
وهو العلم والإمكانات وهذا هو ما تنبأ به القرآن الكريم
في سورة الرحمن في الآية الثالثة والثلاثين وهي (يا معشر الجن
والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان) ويفسرون قوله تعالى
(وتري الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) بأن
هذه الآية صريحة في دلالتها على حركة الأرض ومرور
الجبال معها .

وفهمون من قوله تعالى (وأرسلنا الرياح لواقح) أن
وصف الرياح باللواقح يراد به أنها لواقح للزرع والشجر .
وهذا جرى وراء التجديد والأخذ بالنظريات الخلابية .

ويقولون في تفسير قوله تعالى في سورة النمل (وإذا وقع
القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا
بآياتنا لا يوقنون) يقولون في التفسير : في الوقت الذي انتشر
فيه الإلحاد ظهرت هذه الأقار التي خرجت من الأرض لتتحدث
عما في الكون الغامض وتزج بعضا من هذا الغموض والتي
سنعنى بعضا من المعرفة على حقيقة الفضاء الكوني الهائل .

والتي يعتبر حديثها أخطر حديث ينصت إليه البشر على اختلاف
أجناسهم وميولهم وأديانهم . ألا يمكن أن تكون هذه هي
الدابة التي تنبأ بها القرآن الكريم في سورة النمل .

ونحن نقول رداً على هذا الاتجاه الخلاب أن سر تخطيطه
قائم على أساسين ، الأساس الأول : الولوع بالتجديد والغرام
بمخالفة القديم .

والأساس الثاني : عدم التفطن إلى أن في هذا الاتجاه
والتفسير قطعاً لأوصال الآيات وتمزيقاً لوحدها وإغفالاً
لسياقها وتطويحاً بأهدافها .

ففي الآية الأولى (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً
من فوقكم أو من تحت أرجلكم) يريد سبحانه قل يا محمد
للمشركين بعد النجاة الموعود فيها بالشكر في الآية التي قبل هذه
(قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية
لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين . قل الله ينجيكم
منها ومن كل كرب ثم أتم تشركون) .

فقل لهم إنما أشركتم لآمنكم من الشدائد لكن لا وجه
للأمان منها لاستمرار منشأ الخوف وهو القدرة الإلهية
على أنواع الشدائد من الجهات كلها ، إذ هو القادر على إرسال

عذاب أعظم من تلك الشدة من فوقكم كأمطار النار
أو الحجارة أو إسقاط السماء (أو من تحت أرجلكم) كالخسف
والطوفان .

فقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال لما نزلت (قل هو القادر
على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم
أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضهم بأس بعض ، قال : دعوت الله أن يرفع
عن أمتي أربعة فرجع اثنين وأبي أن يرفع عنهم اثنين ، دعوت الله
أن يرفع عنهم الرحم من السماء والخسف من الأرض وأن
لا يلبسهم شيئا ولا يذيق بعضهم بأس بعض ، فرفع الله عنهم
الخسف والرحم وأبي أن يرفع عنهم الآخرين .

فيستفاد من هذه الرواية المراد بقوله (من فوقكم أو من
تحت أرجلكم) ويستأنس لهذا الرأي أيضا بقوله تعالى
في سورة الإسراء (أفأنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل
عليكم حاصبا ^(١)) ثم لا تعبدوا لكم وكيلا .

فأهداف الآية هي تذكير بقدرة الله على تعذيبهم إثر التذكير
بقدرته على تمجيدهم لا فرق بين أفرادهم ومجموعهم ، وإلذار بأن
عاقبة كفر النعم أن تزول وتحل محلها النقم .

(١) الريح الشديدة تحمل الحصباء .

وأما الآية الثانية وهي (يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا ، لا تنفذون إلا بسلطان) .

أي إن استطعتم أن تجوزوا أطراف السموات والأرض فتمجزوا ربكم أي بخروجكم عن قهره وحمل سلطانه ومملكته حتى لا يقدر عليكم (فانفذوا) أي فجوزوا واخرجوا (لا تنفذون إلا بسلطان) أي بقوة وقهر وغلبة ، وأني لكم ذلك ؟ . ونحو هذا المعنى ما جاء في قوله تعالى (وما أتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء) لأنه لما ذكر في الآية الأولى أنه لا محالة مجازٍ للعباد عقبه بقوله (إن استطعتم أن تنفذوا . . . فانفذوا) لبيان عجزهم وأنهم لا يقدرُونَ على الخلاص من جرائه وعقابه إذا أراد .

وأما الآية الثالثة وهي (وأرسلنا الرياح لواقح) .

فن ذهب إلى حمل وصف الرياح باللواقح أنها لواقح للزرع والشجر فقد أغفل النصف الثاني من الآية إذ لو كان ما ذهبوا إليه هو المراد لترتب عليه إذكاء الزرع وإخراج الثمر للناس ياكلونه لا إنزال الماء من السماء للناس يشربونه . أما وقد رتب الله على إرسال الرياح لواقح إنزال الماء من السماء يسقاه الناس

فقد نتحتم ان يكون للواقع معنى آخر غير معنى تلقيح الزرع ويكون مع ذلك من ناحية شبيها بلفاح الأحياء من زرموع وحيوان ومن ناحية أخرى يكون بينه وبين نزول الماء ما بين العلة والمعلول أو السبب والمسبب .

وما عليك إلا أن تذكر ما جاء في علم الطبيعة عن تكاثف السحاب وعن أثر كهربائيتها في ذلك التكاثف وأثر الرياح في تمهيد سبل الاتحاد بين كهربائية موجية وكهربائية سالبة في سحاب وسحاب ، لتعلم أن المراد من وصف الرياح بأنها لواقع ليس هو الإشارة إلى أثرها في الجمع بين طلع أعضاء التذكير وبويضات أعضاء التأنيث في النبات، ولكن هو الإشارة إلى أثرها في الجمع بين الكهربائية الموجية والكهربائية السالبة في السحاب فالملاحظة هنا هي بين قطيرات وقطيرات أو بين سحاب وسحاب لا بين زهر وزهر أو نبات ونبات .

فالآية الكريمة المذكورة هي مظهر من مظاهر الإعجاز المتجدد للقرآن لأن تلاقح السحاب وأثره في نزول المطر أمر كان يحمله الإنسان حتى كشف عنه العلم الحديث وهذا طبعا مثل رائع بين التطابق العام بين العلم والدين في الإسلام .
وقد وردت الآيات في أكثر من سورة تشير إلى تلازم

السحب والمطر والرياح بما يؤكد هذا التفسير .

ففي سورة الأعراف يقول الله تعالى (وهو الذي يرسل الرياح بשרا بين يدي رحمة حتى إذا أقبلت سحباً ثقالاً فسقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون) .

وفي سورة الروم يقول تعالى (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته) .

وفي سورة الفرقان يقول تعالى (وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا . لنحيي به بلدة ميتا ونسقيها مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا) .

وفي سورة فاطر يقول عز شانه :

(والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور) .

وأما قوله تعالى (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) .

هذه الآية عطف على (ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين) داخل في حكم التذكير بأحوال يوم القيامة . (تحسبها جامدة)

أى ثابتة فى أماكتها (وهى تمر مر السحاب) اى فى تحلل
أجزائها وانتفاشها كما فى قوله تعالى (وتكون الجبال كالمن
المنفوش) . (صنع الله الذى أتقن كل شئ إنه خبير بما تفعلون)
أى فىمجازهم عليها .

هذا هو ما ذهب إليه كثير من المفسرين ، قالوا المراد بهذه
الآية ، تسير الجبال الذى يحصل يوم القيامة ، حينما يبذل الله تعالى
الموالم كما قال تعالى (وسيرت الجبال فكانت سرابا) وكما قال
تعالى : (وإذا الجبال نسفت) وقال : (وتكون الجبال كالمن
المنفوش) وقال (وسُيرت الجبال فكانت سرابا) .

وأما قوله تعالى (وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة
من الأرض تكلمهم....) فإن فى هذا الوعيد وجوها من التأويل
أفضلها وجهان .

الأول : إنه وعد دنيوى عني به . نصر الرسول صلوات الله
عليه ، عليهم .

والمنى ، إن أولئك الصم عن سماع الآيات العمى عن التدبر
فيها الجاحدين لها ، سيانهم أنباء حقية ما كانوا يدعون إليه من نصر
الداعى وهو الرسول وأتباعه وتكثير سوادهم حتى يظهره
على عدوهم . وذلك بأن تدب إليهم من المؤمنين دابة عظمى تملأ

السهل والجبل ، تزلزل أركانهم وتهدم بنيانهم وتقوض خيامهم وتذك أعلامهم . فتكلمهم حينئذ بلسان الحال أو المقال بأنهم إنما أخذوا بالعقاب وحل بهم شديد العذاب لضلالهم وإضلالهم للعباد . فإن الإيمان دامة الصلاح والإصلاح وقد سبقت كلمته تعالى لعباده المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جنده لهم الغالبون وهذه الآية عطف على قوله تعالى (إنك لا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت بهادى العمى عن ضلالهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون) .

الوجه الثاني : هو ما نقله الراغب في مفرداته فقال :

وقيل عنى بالدابة الأشرار الذين هم في الجهل بمنزلة الدواب . فتكون الدابة جمعا اسم لكل ما يدب .

ولعل الآية كقوله تعالى (حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون . واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ياولئنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين) .

فإن ياجوج وماجوج كالدابة لما يغطي بذيبيه وجه الأرض ، فهو مثل السكثرة .

فأنت ترى من كل ذلك من الأمثلة أنه لا حاجة إلى الإغراق

في الفهم والتأويل البعيد في الإدراك إذ لا يتوقف فهم الآيات كما رأيت على مثل توجهاتهم ، والالتجاء إلى المخترعات الحديثة والنظريات العميقة . بل أسلم طريق في ذلك هو السلوك في فهمها مسلكاً سهلاً يمتشى مع ما تدل عليه الألفاظ دلالة لغوية، ويتلاءم مع سياق الآيات تلاؤماً طبيعياً في غير ما توسع ولا إطلاق مما لم تعرفه اللغة ، ولم يستعمل فيها ، وبما لا حاجة بالتشريع والهداية إليه .

وأما ما استدلوا به من قوله تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شيء) فقد روى عن ابن عباس في تفسير الكتاب هنا أنه أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ ، وهو خَلَقَ من عالم الغيب أثبت الله فيه مقادير الخلق ما كان منها وما يكون بحسب النظام المعبر عنه بالسَّنَنِ الأَلَهِيَّةِ .

ومنه من يفسر الكتاب بالعالم الإلهي المحيط بكل شيء شبه بالكتاب بكونه ثابتاً لا يُمْنَسى .

وقال بعضهم: إن المراد بالكتاب هنا القرآن . والمراد بقوله (من شيء) الشيء الذي هو من موضوع الدين الذي يرسل به الرسل وينزل بالكتب وهو الهداية، لأن العموم في كل شيء بحسبه أى ما تركنا في الكتاب شيئاً من ضروب الهداية التي ترسل الرسل لأجلها إلا وقد يتناه في .

وفريق آخر أنكر هذا النوع من التفسير — وهو التفسير العلمي — ولم يأخذ بمثل هذه التوسعات في تحميل الآية مالا تحتمله مستدلين على مذهبيهم :

أولاً : بأن هذه الشريعة المباركة أمية لأن أهلها كذلك فلا يحتاج في فهم كتابها وتعرف أوامرها ونواهيها ، إلى التغفل في العلوم الكونية والرياضيات الهندسية وما إلى ذلك .

ثانياً : أن هذا القرآن موجه إلى من نزل فيهم من العرب وهم ليس لهم عهد بهذه العلوم التي لم تعرفها الدنيا ، إلا بعد ما جازت آماداً فسيحة ، فإذا قصد القرآن إليها وآياته لا تفهم إلا بالوقوف عليها ، يكون حينئذ كلاماً غير مطابق لمقتضى الحال . وحاشاء أن يكون كذلك . فوجب إذن أن نقف بعباراته عندما فهم العرب الخالص ولا تتجاوز ما ألفوه من علومهم وأدركوه من معارفهم .

ثالثاً : أن هذا الكتاب لم تكن مهمته أن يتحدث إلى عقول الناس عن مشكلات الكون وحقائق الوجود العلمية وإنما هو كتاب هداية وإرشاد للناس في حياتهم الدينية والدنيوية .

رابعاً : أن النظريات العلمية والحقائق الطبيعية عرضة للتبديل والتغيير ، فإذا أخذنا بما في هذا النوع من التغيير كان فهم الآيات أيضاً عرضة للتغيير والتبديل مما يبعث على الشك

ويؤدى إلى الرية والبليلة والاضطراب .

والرأى الذى نميل إليه هو أننا فى حاجة شديدة إلى أضواء من العلم تكشف لنا عن حكم وأسرار جاءت بها الآيات الكريمة ، ولا ضرر من عدم قصر فهمه على ما عند العرب فى علمها ومألف معارفها . لأن القرآن أنزل للناس كافة يأخذ منه كل على قدر استعداده وحاجته ، مادام ذلك لا يتنافى مع ما قصده القرآن من الهداية ، وما يهدف إليه من الإرشاد . فكم من حكمة فيه إذا ماستها يد العلم أسفرت أسرارها وظهرت أنوارها وأبانت عن سر إعجازها وسحر يانها .

فمن يشكر أننا فى حاجة ملحة إلى علم الأجنة يتحدثنا عن قوله تعالى (فلينظر الإنسان مم خلق ؟ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب) وإلى علم الحياة يبين لنا أدوار الجنين فى قوله تعالى (ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما) ومن ذا يتحدثنا إذا لم يتحدثنا الطب عن قوله تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) فيبين لنا مبلغ هذا الأذى وهل هو جسمى او عصبى او مزاجى أو نفسى .

وهنا نذكر تفسيراً معاصراً لهذه الآية لم يسبق فقد مسّته يد العلم فكشفت عن سر هذا النهي . قال ذلك الدكتور المعاصر في كتابه « وحي وبيان من لب القرآن » .

بعد أن بيّن الله جل جلاله أسس الزواج وشرّعه وسأله نجاهه قد تولى في كتابه الحكيم تلك العلاقة الوثيقة ، فأبرز أهميتها ونأى بها عن أن تكون علاقة غريزية بهيمية لا رابط ولا هدف لها .

وقد بدأ الله الحديث في هذا المجال أول ما بدأ بالتركيز على إعلاء شأن العلاقة الجنسية بين الرجل وزوجته، وتهذيبها والسمو بها من طابع الغريزة السافرة إلى طابع التنقل والتبصر والتدبر فزلت آية المحيض تمنع الرجال من مباشرة نساءهم أثناء حدوثه كمثل صادق ملزم بتحديد الأوقات المناسبة لمباشرة النساء التي يراعى فيها قبول المرأة ، كما يراعى فيها شعور الرجل وهي فترة إختيارية على الرجال يعاملون نساءهم فيما يماثلها من فترات بأدب القرآن الذي شرع في هذه الآية .

والمحيض هو حدوث حيض المرأة خلال فترة معينة ، تتعاقب عليها مرة كل شهر كعملية حيوية تُعيد الرحم للحمل فيما لو تم تلقيح البويضة التي تتكون عقب انتهائه .

والأذى كلفظ عام يحتمل في هذه الآية معنيين :
أذى بمعنى إيذاء وضرر، وأذى بمعنى قدر بمجوج تعافه النفس .
والمواطأة أتماء فترة الحيض فيها هذان النوطان من الأذى
لكل من المرأة والرجل، إذ يتسبب عنها في المرأة زيادة في احتقان
جهازها التناسلي بما قد تنشأ عن ذلك من آلام أو مضاعفات
كزف دموى أو اضطراب في دورة الحيض أو التهابات بالأعضاء
التناسلية خاصة تجويف الرحم بالحيض، من سهولة التلوث
بالجراثيم الخارجية التي تجد في دم الحيض مزرعة خصبة
لنموها وتكاثرها .

هذا فضلا عن أن إحساس المرأة بالألم إذا ما بوشرت أتماء
الحيض نظراً لما تعانيه من احتقان بأعضائها التناسلية، يسبب لها
إرهاقاً عصبياً، إذ أن أعضاءها تكون حينذاك مرهقة غير طبيعية
كما أن رغبتها للمباشرة الجنسية تكون خاملة راكدة في هذه
الفترة بسبب حدوث شيء من الاضطراب في إفراز الهرمونات
الداخلية لبعض الغدد الصماء .

وهذا من شأنه أن يولد في نفس المرأة حالة جفاء نفسى
بالنسبة للرجل إذا ما لمست فيه هذا الخضوع المشين للفرجة
الجنسية الجامحة المجردة عن الإنسانية، وتلك النزعة البهيمية

البحثة التي ينبوعها الذوق السليم، فترى فيه حيواناً نهماً لا يكثر
بشورها ولا يحس بالمها ولا يبالي بتهيئة أسباب الراحة اللازمة
لها في هذه الفترة العصبية ولا يقدر ما لتلك العلاقة الجنسية
التي تربط بين الزوج وزوجه بأوثق رباط من واجب الرماية
ودواعي البعد عن التكالب الممجوج والنزوة الطائشة .

وليس الأذى الذي يلحق بالرجل باقل مما يلحق بالمرأة
إذا ما أتاها في أثناء الحيض . إذ قد يصاب بالتهاب صديدي
يمجرى البول نتيجة لانتقال بعض الجراثيم المتأقمة في جهاز
المرأة التناسلي وتطورها إلى جراثيم ضارة ، بعد انتقالها
من محيطها الأصلي، إلى مجال خصب جديد محدث له هذا الأذى .
ممثل ذلك ما قد يحدث من التهاب في مجرى البول للرجل
في حالة اللواط إذا ما انتقلت إليه جراثيم الأمعاء المتأقمة
فتطورت به . وناهيك عما ينتاب الرجل من شعور عميق
بالاشمئزاز الذي قد يسبب له عقدة نفسية تؤثر على قواه الجنسية .
لذلك كان لزاماً أن يأمر الله المحيط العليم الحكيم، باعتزال
النساء في الحيض والابتعاد عن غشيانهن حتى يطهرن باقتطاع
دم الحيض والاعتسال من آثاره .

كل هذه الأسرار مشحونة في كلمة واحدة ومطلوبة في لفظة

(أذى) في صورة مطلقة من اللغة شاملة عامة من طريق الموسيقى في اللفظة وهو التتوين في (أذى) إذ هو للشمول والتعميم وهذا أسلوب من الإعجاز لا يستطيعه إلا الحكيم الخبير . وإليك آية لا يمكن الكشف عن معناها كشفاً يستريح إليه الباحث وتطمئن إليه النفس، إلا بعد أن امتدت يد العلم إليها فوضّحت غامضها وبيّنت مهمها . وقد اختلف فيها المفسرون ولم يصلوا إلى ما يشفي الغليل .

أما العلم الحديث فيقول :

هذه الآية الكريمة رائعة في مبناها عظيمة في معناها، شأنها في ذلك شأن القرآن الكريم كله وهي تكشف عن معجزة كبيرة من معجزاته حيث طابقتها العلم الحديث، بينما نزلت من نحو أربعة عشر قرناً . وقيل أن يخلق علم تكوين الجنين وقبل أن يوجد علم وظائف الأعضاء .

ومرجع هذا الإعجاز هو أن هذه الآية الكريمة تشير بصراحة إلى رابطة وثيقة بين ماء الرجل وصلبه وبين ماء المرأة وتديها حيث كنّت عن منبع ماء الرجل بكلمة الصلب كما أنها كنّت عن منبع ماء المرأة بالترائب وهي عظام الصدر . والذي دعى إلى الحفاء في هذه الآية أن ماء الرجل لا صلة

له ظاهرة بصلبه ، كما أن ماء المرأة لا صلة له وانحة بالترائب
فليست هناك قناة تتدلى من صلب الرجل تحمل ماءه إلى الرحم
كما أنه ليست هناك أية قناة تجري من ترائب المرأة حاملة ماءها
إلى رحمها، حيث يلتقي الماءان ويبدأ تكوين الجنين كما هو معلوم .
فلما أتى العلم أضواءه على هذه الآلية بان سرها وكشف
مناها وظهر إعجازها العلمي .

فالمعروف علميا أن ماء الرجل يتكون من سوائل تفرزها
الحصية والبروستاتة والحويصلات المنوية وبعض الغدد المخاطية
بمجرى البول . كما أن ماء المرأة يفرز من أعضاء تناسلها
على أن هذا لم يكن معلوما قديما .

وماء الرجل لا قيمة تناسلية له بغير الحيوانات المنوية
التي تتكون في الحصية كما أن ماء المرأة لا قيمة تناسلية له بغير
« البويضة » التي يحملها ماؤها .

فن هذه الحيوانات المنوية فقط ، ومن هذه البويضات فقط
يبدأ تكوين الجنين وإذن يكون إطلاق الآلية الكريمة كلة
(ماء) على هذه الحيوانات والبويضات من قبيل إطلاق الكل
على الجزء .

والآلية الكريمة تقصد — والله تعالى أعلم — بكلمة الصلب

ظهر الرجل المقصود به فقرات العمود الفقري التي يعبر عنهما في كلام العامة بسلسلة الظهر . المقصود بها النخاع الشوكي الذي يملأ جوفها جميعا إذ في هذا النخاع الشوكي الذي هو جزء ممتد من المخ داخل هذه الفقرات من أعلى العنق إلى آخر سلسلة الظهر، وفي قطاعه القطعي، يوجد المركز المهيمن على أعضاء تناسل الرجل، وهو يستمد قوته من المركز الأعلى بالمخ وبدونه لا يتكون ماء ولا يحصل تناسل. وبهذا يكون تفسير خروج ماء الرجل من صلبه. وتكون الآية الكريمة قد كتبت عن هذا المركز بالمنطقة التي يوجد بها وهي الصلب كما كتبت عن الخصية وما إليها من الأجزاء المذكورة التي تشترك معها في تكوين الماء بهذا المركز الذي يهيمن عليها . ويكون المعنى أن الماء يخرج من الخصية وما إليها التي يهيمن عليها المركز الخاص بالنخاع الشوكي الموجود في فقرات صلب الرجل وباستحضار هذا تكون الآية الكريمة « يخرج من بين الصلب » .

أما من حيث البويضة التي توجد في ماء المرأة ولا يتكون الجنين بدونها فقصتها ومرحلتها كالآتي :

يوجد لكل أنثى رحم ومبيضان في وسط حوضها ويقع أحد هذين المبيضين في الجهة اليمنى من الرحم ويقع الآخر

فى جهته اليسرى، ويتصل كل مبيض بالرحم بوساطة قناة وفى كل مبيض خزائن عديدة دقيقة تسمى الحويصلات وتسمى واحدة من هذه الحويصلات وتبلغ منتهى نموها فى نحو شهر. وكلما نمت بعدت عن جسم المبيض الذى هى فيه واقتربت من سطحه حتى إذا تم نموها انفجرت على سطح هذا المبيض وخرجت منها بويضة تدخل القناة المذكورة وتصل إلى الرحم حيث تأخذ طريقها إلى حيث ماء الرجل المشتمل على الحيوانات المنوية التى تأخذ هى أيضاً طريقها إلى هذه البويضة فيلتقيان، فيدخل رأس أحد هذه الحيوانات المنوية داخل هذه البويضة تاركا ذيله خارج البويضة فلم يكن هذا الذيل إلا أداة لحركة الحيوان حتى يأخذ سيره ليلتقى بالبويضة فيحصل التلقيح ويبدأ تكوين الجنين فى جسم الرحم وهو (القرار المكين) الذى أشار إليه القرآن الكريم (ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين) ولكن إذا لم يلتقيا تموت الحيوانات والبويضة جميعا ولا يحصل حمل وإنما يحصل الحيض الشهرى للمرأة .

ونرجع إلى الحويصلة التى انفجرت وخرجت منها البويضة لنرى ما يحصل بها ، فهذه الحويصلة بعد انفجارها تمتلئ دما نتيجة لتمزق الذى يصحب الانفجار ثم تتكون بها مادة صفراء موضع

الدم تسمى «الجسم الأصفر» وهذا الجسم الأصفر مع هرمونات المبيض يكون العلاقة المثينة بين البويضة وبين ترائب المرأة المقصود بها — والله تعالى أعلم — نديا المرأة الموضوعان على الترائب وهى عظام الصدر كما قصدت الآيات الكريمة بصلب الرجل نخاعه الشوكى .

فإذا لم تلتق البويضة بحيوان منوى يلقحها ، ماتت ومات الحيوان كما ذكر ، وهذا ما يحصل لهذا الجسم الأصفر أيضا فإنه ينكش ويمتنع ولا يحصل من وراء ذلك أى حدث سوى الحيض الشهري للمرأة .

أما إذا التقت البويضة بحيوان منوى ولقحها وتكون جنين منهما ، فعند ذلك يكون لهذا الجسم الأصفر شأن آخر غاية فى الخطورة وذلك بواسطة هرمونه الذى يظهر تأثيره فى ثلاث نواح (يشترك معه فيها هرمون المبيض نفسه) :

فهو يمنع تكوين حويصلات أخرى فى المبيضين . وحكمة ذلك هى عدم تكوين بويضات أخرى حتى لا يحصل حمل آخر بعد هذا الحمل طوال مدته ، وهو يهيئ الرحم لسكنى الجنين فيه وحفظه وتغذيته ونموه . ويظهر ذلك فى تضخم الرحم ونمو أوعيته الدموية وغشائه المخاطى حيث تكون المشيمة .

وهو كذلك ^{١٠} بين الثديين لإفراز اللبن وللرضاعة بعد الولادة ولذلك يكبر حجم الثديين في الحمل على ما هو معلوم وظاهر . ومن هنا تظهر العلاقة الوثيقة بين البويضة المكونة لنصف الجنين وبين الثديين المبرع عنهما بالترائب . (جاء في لسان العرب : الترائب عظام الصدر وقيل ما بين الثديين والترقوتين) .

فآية الكريمة قالت (من بين الصلب والترائب) فالمقصود من ذلك : من بين خصية الرجل ومبيض المرأة فعبرت عن الخصية بالصلب الذي فيه النخاع الشوكي الذي له صلة وثيقة بوظيفة الخصية .

وعبرت عن المبيض بالترائب المقصود بها الثديان اللذان لهما صلة وثيقة بوظيفة المبيض .

وبذلك يكون تعبير القرآن الكريم بقوله (من بين الصلب والترائب) تبصيراً دقيقاً فيه كناية من أبلغ الكنايات وأرقاها وهو ينطبق كل الانطباق على نظرية العلم الحديث .

وعما عبر عنه القرآن الكريم ولم ينكشف لجمهور الناس انكشافاً تاماً إلا بعد نزوله بقرون ، ما جاء في قوله تعالى (ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة) .

يقول الألوسي ^(١) في تفسيره لهذه الآية : (من دابة)

(١) توفي سنة ١٢٧٠ هـ .

أى حيوان له ديب وحركة . وظاهر الآية وجود ذلك في
السموات وفي الأرض وبه قال مجاهد .

واعترض ذلك ابن المنير وادعى أن الأصح كون الدواب
في الأرض لا غير . وما في أحد الشيخين يصدق أنه فيهما في الجملة .
فالآية على أسلوب (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) وإنما يخرج
من الملح . وذلك لقوله تعالى في البقرة (وبث فيها من كل دابة)
فإنه يدل على اختصاص الدواب بالأرض لأن مقام الإطناب
يقتضى ذكره .

والجواب أن التي في البقرة لما كانت كلاماً مع النبي والفهم
والمسترشد والمعاينة جيء فيه بما هو معروف عند الكل وهو بث
الدواب في الأرض . وأما هنا فجاء به مدحاً مختصراً لما تكرر
في القرآن ولا سيما في هذه السورة من كمال قدرته على كل ممكن
ف قيل (ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيها من
دابة) وقد ثبت في صحاح الأحاديث ما يدل على وجود الدواب
في السماء . ولا يبعد أن يكون في كل سماء حيوانات ومخلوقات
على صور شتى وأحوال مختلفة لا نعلمها .

« وأهل الأرصاد اليوم يتراءى لهم بواسطة نظاراتهم
مخلوقات في جرم القمر لسكنهم لم يحققوا أمرها لنقص ما في

الآلات على ما يدعون. ويحتمل أن يكون فيها عدا القمر ونفى ذلك ليس من المعلوم من الدين بالضرورة حتى يضر القول به .
وقال مفسر آخر أحدث عصرًا من الألوسي فقد توفى سنة ١٣٣٧ هـ (١٩١٤ م) لعمري إن هذه الآية التي نزلت على محمد ﷺ قبل ألف وثلثمائة وعشرين سنة — (وهي سنة تأليف هذا التفسير — لآية لأهل هذا العصر وأية آية ١ آية لأهل العلم والفلسفة الذين يذنون الأموال والأرواح بلا حدة ولا حساب ليتوصلوا إلى معرفة سر من أسرار الكائنات . ومع هذا الجهد العنيف والجهد المتواصل منذ ثلثمائة سنة لم يتوصلوا إلا بالظن إلى ما أنبأت به هذه الآية . وبدأ البعض منهم يفكرون بإيجاد الوسائل للمخاطبة بالكهربائية مع سكان المريخ الذي هو أقرب السيارات إلينا وليس ذلك بالمستحيل فـ . ويستدل على إمكانية من آخر الآية نفسها وهو قوله تعالى (وهو على جميعهم إذا يشاء قدير) . فلا يبعد أن يتخابروا ويجتمعوا فكرا إذا لم يجمعوا جسما . فلينظر الفلكيون إلى ما حوته هذه الآية المكنوزة في القرآن وليعلم المعجبون منا بالعلوم العصرية الضاربون صفحا عن المعلوم الإسلامية ما في كتاب الله من الحكمة والبيان . »

وقال أيضا :

لا يخفى أن القرآن العظيم نزل لبيان الحق وتعليم الدين أولا بالذات لكن تمهيدا لهذه السبيل أتى بشذرات من العلوم الفلكية والطبيعية ، وصرف بصائر الناس إلى التفكير في خلق السموات والأرض وما هن عليه من الإبداع ، فوجه أبصارهم إلى التأمل في خلق الإنسان وما هو عليه من التركيب للعجيب إلى غير ذلك من الأمور الفلكية والطبيعية . ولا يخفى ما كانت عليه هذه الآلات في زمنهم من النقصان ، لاسيما علم الفلك ، فهم معذرون إذا لم يفهموا معاني هذه الآيات التي تحير عقول فلاسفة هذا العصر المتضامين بالعلوم العقلية لذلك لم يفسروا هذه الآيات حق تفسيرها بل أولوها وصرفوا معانيها عن الحقيقة إلى المجاز والكناية .

ثم قال :

« والظاهر أن القول بوجود الحيوانات في هذه الكواكب

صحيح » .

فالحق أن كل ما يساعد من العلوم على الكشف عن الأسرار الكونية والدلالة على قدرة الصانع الحكيم والإبانة عن مبلغ آياته ونعمه ولا يتعارض مع أسلوب اللغة ومألوف تبييرها من

غير إغراب ولا تكلف ولا إفراق في التاويل وإسراف
في التجديد فهو مما يجوز ان يستخدم في فهم آيات القرآن
الكريم فهو لا تفتى عجائبه ولا تحصى أسرارہ . وهو قد أنزل
ليكون كتابا خالدا . مشتملا على سعادة المجتمع الأفضل مهما
تطور وتجدد .

وقبل أن نختم بحثنا هذا نرى لزاما علينا أن نشرح كلمة قد
تخفى على كثير من قرائنا وهي كلمة (الهرمونات) التي وردت
في هذا البحث :

الهرمونات جمع (هرمون) والهرمون هو مادة كيميائية
تشكون في أحد أعضاء الجسم وحينما ينقل بالدم من هذا العضو
إلى عضو أو أعضاء أخرى بالجسم لها صلة أو علاقة بذلك العضو
يحدث نشاطا في وظيفة هذا العضو أو هذه الأعضاء الأخرى .

ثقافة الفسر

هي النقطة الثالثة والأخيرة في المقدمة . إن تفسير القرآن الكريم ليس بالأمر السهل الميسر الذي يُقدم عليه كل من تحدّثه نفسه أو يكون له إلمام بعلوم يظنّها تؤهله لأن يقتحم هذا الميدان من غير تسليح بأدوات خاصة وتدرّج بآلات ماضية .

وذلك لأنه كتاب اشتمل على خيري الدنيا والآخرة ففيه هدى وموعظة وأحكام ونظام ومكارم وأخلاق وسنن وآداب ، وفيه شرائع لحقوق الأسرة وتبيان لواحيات الأمة بل فيه من كل نوع من أنواع التشريعات شخصيا ومدنيها وتجاريا ودوليا عامها وخاصها ، وفيه إشارات لأسرار علمية ومباحث فنية ، فيه تاريخ وقصص وطب وفلك ، فيه شفاء لما في الصدور ، ودواء لأدواء النفوس (يأياها الناس قد جاء تكلم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) .

فأي عقل كبير ينهض باعناء هذه التعاليم ، وأي جهد إنساني يستطيع أن يوفى تفسير هذه السنن . بل لا بد من تضافر جهود

العلماء وتكاتف هم الباحثين وتعاون قوى المفكرين كل
في ميدان علمه ، وبحال بحثه وتخصصه .

على أن هذا لا يُعنى أحداً من النظر في آياته ، والتدبر في
حكمه وأسراره ، والتفهم لمعارفه ومواعظه ولا فرق بين عالم
وفيلسوف وطبيب وفلكي ورياضي ومتعلم وأُمي ، إذ كل أفراد
النوع الإنساني مطالب بالعمل به ولا يكون العمل إلا بعد الفهم
بقدر ما تسمح به الطاقة ويسمه الجهد .

يقول الزركشي في كتابه « البرهان » وهو مصرى من
علماء القرن الثامن الهجرى :

ينقسم القرآن العظيم إلى :

ما هو يَسِّنُّ بنفسه بلفظ لا يحتاج إلى بيان منه ولا من غيره
وهو كثير ومنه قوله تعالى (النَّاسِئُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ
السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) .

وقوله (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقَاتِنِينَ وَالْقَاتِنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ
وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ
وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ

كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيما) .
 وقوله تعالى (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم
 خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة
 فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم
 أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك
 فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون .
 والذين هم على صلواتهم يحافظون . أولئك هم الوارثون الذين
 يرثون الفردوس هم فيها خالدون) .

فيكفي الماعنى من فهم هذه الآيات ما يعطيه ظاهرها وهو
 أن الذين جُمعت أوصافهم في الآيات الكريمة لهم الفوز والفلاح
 عند الله تعالى ، ويكفي في معرفة الأوصاف أن يعرف معنى
 الخشوع والإعراض عن اللغو ، وما لا خير فيه والإقبال على
 ما فيه فائدة له دينوية أو أخروية وأن يعرف معنى بذل المال
 والوفاء بالمهد وصدق الوعد والعفة عن إتيان الفاحشة . وإن
 من فارق هذه الأوصاف إلى اضدادها فهو المعتدى على حدود
 الله المتعرض لعنابه .

وفهم هذه الماعنى مما يسهل على المؤمن من أى طبقة كان
 ومن أهل أى لغة كان .

وينقسم التفسير إلى ما ليس بيّناً بنفسه فيحتاج إلى بيان .
وبيانه إما فيه في آية أخرى أو في السنة لأنها موضوعة
للبيان . قال تعالى (لتبين للناس ما نزل إليهم) .

والثاني كثير من احكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام
والحج وغير ذلك .

كقوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) ولم يذكر كيفية
الزكاة ولا نصابها الذي تجب فيه الزكاة، ولا شروطها ولا أحوالها
ولا من تجب عليه من لا تجب عليه وكذلك لم يبين عدد الصلاة
ولا أوقاتها .

وكقوله تعالى (والله على الناس حج البيت) لم يبين أركانه
ولا شروطه ولا ما يحل في الإحرام وما لا يحل وغير ذلك .
فقد أرشدنا النبي ﷺ إلى كل ذلك بما ثبت في الصحيحين .
وقد يكون بيانه وانحفاً وهو أقسام .

أحدها : أن يكون عَقِبَهُ كقوله تعالى (الله الصمد)
تفسيره جاء عقبه في قوله تعالى (لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوواً أحد) .

وكقوله تعالى (إن الإنسان خلق هلوعاً) قال ابو العالية
تفسيره (إذا مسه الشر جزواً . وإذا مسه الخير منوطاً) .

الثانى : أن يكون بيانه منفصلاً عنه فى السورة معه
 أو فى غيره كقوله تعالى (مالك يوم الدين) وبيانه فى سورة
 الانقطار (وما أدراك ما يوم الدين . ثم ما أدراك ما يوم الدين .
 يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله .)
 وكقوله تعالى فى سورة الحج (يحلون فيها من أساور من
 ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها خزير . وهدوا إلى الطيب من القول)
 وقد فسرته فى سورة فاطر (وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن
 إن ربنا لنفور شكور)

وقوله تعالى فى سورة يونس (لهم البشرى فى الحياة الدنيا
 وفى الآخرة) فسرهما فى موضع آخر من سورة فصلت (تنزل
 عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى
 كنتم توعدون) .

هذه هى المرتبة الأولى من مراتب التفسير التى يبين فيها بالإجمال
 ما يشرب القلب عظمة الله وتنزيهه ، ويصرف النفس عن الشر
 ويجذبها إلى الخير . وهذه المرتبة متيسرة لكل أحد (ولقد
 يسرنا القرآن المذكر ، فهل من مدكر) .

وهذه المرتبة هى التى تليق بالعوام والجاهل والأमीين غير

المتقنين ثقافة طالبة وليس لهم من الاستعداد الذهني ما يساعد على التدبر في أسرارهِ والكشف عن خفاياه .

أما المرتبة العليا في التفسير فهي التي تليق بالنفوس العالية والأذهان الثاقبة فيبحثون فيما دق فهمه وخفي سره وينظرون بما منحوا من مواهب وما حصلوا من معارف في مراعى آيه ودقائق معانيه مما يضمن مثله على الجمهور ويدق مسلكه على العامة . قال تعالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب) .

ولا شك أن المطالبين في هذه الآية وأمثالها بالتدبر هم أولو الألباب وذوو العقول الناضجة والأذهان المشرقة .

ولا بد لتحصيل هذه المرتبة من وسائل يجب تحصيلها وأدوات ينبغي توفرها ، لأننا إذا كنا لا نستطيع أن نفهم علما من العلوم من غير أن نتوصل إلى ذلك بطائفة من المقدمات وجملة من المبادئ والعلوم فكيف بكلام الله تعالى وهو في الذروة من البلاغة والقيمة من التعبير والصياغة .

فمن أراد تفسير الكتاب العزيز وجب عليه أن يكون ملما :
أولا : بعادات العرب في أقوالهم وأفعالهم وما يتصل بالبيئة المادية والمعنوية التي ظهر فيها القرآن وطش . من حيال ومحار

ومن نظام أسرة أو قبيلة وحكومة في أى درجة كانت وعقيدة بأى لون تلونت ، فكل ما تقوم به الحياة الإنسانية لهذه العروبة وسائل ضرورية لفهم هذا القرآن العربى المبين .

فمن عرف عادات العرب فى الحج فى الجاهلية استطاع أن يفهم آيات الحج وسهل عليه أن يدرك معنى قوله تعالى (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها) .

ومن درس عصية العرب لتقاليدهم وعاداتهم وشدة تمسكهم بما ورثوه عن آبائهم حتى أصبح جزءاً من مجتمعهم وحياتهم وكانوا يعدون ذلك فضيحة لا معدي عنها ، ولو أدى ذلك بهم إلى الحروب وإراقة الدماء والمواقف المخرجة .

من درس ذلك استطاع أن يفهم ما جاء فى القرآن الكريم من آيات عديدة تشير إلى هذه العصية فى معرض التنديد والتفريع وهى تصور بأساليبها المختلفة شدة تمسك العرب قبل البعثة بتقاليدهم المتوارثة أباً عن جد وعدم العدول عنها مهما ظهر باطلها ووضع ضررها وشرها .
قال تعالى :

١ — « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع

ما الفينا عليه آباءنا أو لو كان آبؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون .
٢ — وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آبؤهم لا يعلمون
شيئاً ولا يهتدون .

٣ — وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله
أمرنا بها .

وقد بلغ من قوة هذه العصبية فيهم أن أصبحت ديننا وأنهم
أخذوا يرون أن ما هم عليه من عادات وتقاليد هو من أوامر الله
كما حكى الآيات التالية .

١ — يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى
ذاقوا بأسنا ، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا . إن تنبئون
إلا الظن وإن أتمم إلا تخرسون .

٢ — وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه
من شيء نحن ولا آباؤنا ، ولا حرمنا من دونه من شيء .

فهذه الآيات وغيرها تفسر لنا شيئاً من ذلك الموقف الشديد
المؤذى الذى وقفه أهل مكة من الدعوة الإسلامية وصاحبها

وضعفاء المسلمين فإن عصبية التقاليد كانت من العوامل المؤثرة في ذلك .

ثانيا : بالوقوف على أسباب النزول . فإن القرآن الكريم قسمان :

قسم نزل من الله ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة وإنما هو لمحض هداية الخلق .

وقسم نزل مرتبطا بسبب من الأسباب الخاصة تعرف بأسباب النزول . فسبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدة عنه أو مينة لحكمه أيام وقوعه .

ولقد زعم بعض الناس الا قائدة من الإمام بأسباب النزول وأنها لا تعدو أن تكون تاريخا للنزول أو جارية مجرى التاريخ . وقد أخطأ هذا البعض فيما زعم فإن لأسباب النزول فوائد متعددة . منها معرفة حكمة الله تعالى على التبيين فيما شرعه بالتزيل كالأيات التي نزلت في تحريم الحر وتحريم الربا .

ومنها الاستعانة على فهم الآية ودفع الإشكال عنها فهي كالمذكرة التفسيرية في القوانين الوضعية . حتى لقد قال الواحدى « لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها » .

وقال الشاطبي في كتابه « الموافقات » .
« معرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن . والدليل
على ذلك أمران .

أحدهما — أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظام
القرآن فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب إنما مداره على معرفة
مقتضيات الأحوال وهي حال الخطاب من جهة موضوع الخطاب
ثم حال المخاطب أو حال من جاء الخطاب على لسانه . إذ الكلام
الواحد يختلف فهمه بحسب حالين ، ثم بحسب المخاطبين وبحسب
غير ذلك كالاستفهام مثلا فإن لفظه واحد ويدخله معان أخر
من تقرير وتوبيخ وغير ذلك ، وكالأمر يدخله معنى الإباحة
والتهديد والتعجيز . ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور
الخارجة وعمدتها مقتضيات الأحوال . وليس كل حال ينقل
ولا كل قرينة تقرر بنفس الكلام المنقول . وإذا فات قل بعض
القرائن الدالة ، فات فهم الكلام جملة أو فهم شيء منه ومعرفة
أسباب النزول رافعة لكل مشكل في هذا النمط — فهي من
المهمات في فهم الكتاب — ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة
مقتضى الحال .

وثانيهما — أن الجهل بأسباب النزول موقع في الاشتباه

والاشكال ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف : مثال ذلك :

ما جاء في صحيح البخارى عن علقمة بن وقاص أن مروان بن الحكم قال لبوابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل : لأن كان كل أمرى فرح بما أوتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لَسَمْعَدِ بْنِ أَجْمَعُونَ ؟ فقال ابن عباس : ما لكم ولهذا إنما دعا النبي ﷺ يهود فسألهم عن شئ فكتموه إياه وأخبروه بغيره فاروه أن قد استمجدوا إليه بما أخبروه منه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتابهم . ثم قرأ ابن عباس : (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لئن بينته للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون . لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم) .

فهذا السبب بين أن المتصود من الآية غير ما ظهر لمروان . ومن ذلك أيضا قوله تعالى (والله المشرق والمغرب فأيتما تولوا فثم وجه الله) يقول الزركشى فى « البرهان » .

إنالو تركنا وما لول اللفظ لاقتضى أن المصل لا يجب عليه

استقبال القبلة سفرا ولا حضرا وهو خلاف الإجماع فلا يفهم مراد الآية حتى يعلم سببها .

وذلك أنها نزلت لما صلى النبي ﷺ على راحلته وهو مستقبل من مكة إلى المدينة حيث توجهت به ، فلم أنها في نافلة السفر أو فيمن صلى بالاجتهاد وبأن له الخطأ .

ومن ذلك قوله تعالى (إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم) فإن سبب نزولها أن قوما أرادوا الخروج للجهاد فنعمهم أزواجهم وأولادهم فأمر الله تعالى هذه الآية . ثم أنزل في بقيتها ما يدل على الرحمة وترك المؤاخذه فقال: (وأن تنفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم) .

وهنا نذكر قاعدة أصولية مهمة حتى لا ينساها من يبحث في أسباب النزول وهي :

المبرة بموم اللفظ لا بخصوص السبب .

ثالثا : معرفته للناسخ والمندوخ .

ذكر السيوطي في « الإتيان » أن الأئمة أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف فيه الناسخ والمندوخ .

وذكر أبو جعفر النحاس المصري في كتابه « الناسخ والمنسوخ » قال :

دخل على بن أبي طالب رضى الله عنه المسجد فإذا رجل يخوف الناس وقد تخلف الناس عليه يسألونه وهو يخلط الأمر بالهوى والإباحة بالحظر، فقال له علي : أنعرف الناس من المنسوخ ؟ قال لا : قال هلكت وأهلك ! أبو من أنت ؟ فقال : أبو يحيى . فقال أنت أبو : اعرفوني ! وأخذ أذنه فقتلها وقال : لا تقص في مسجدنا بعد .

فلم المفسر بالناسخ والمنسوخ يجعله يدرك المحكم من غيره . وإلا اختلط عليه الأمر وظهر التعارض وخفى عليه كثير من الحكم الإلهية في تهديد الأحكام وتدرج التشريع .

مثل كون القبلة كانت بالمدينة يبيت المقدس ثم صارت إلى الكعبة . وكحل نكاح المنة ثم تحريمه ، وأن الظهار كان طلاقاً ثم صار غير طلاق . إلى غير ذلك مما فيه تأنيس للنفوس وتاليف للقلوب وتدرج في التشريع .

وهنا ينبغي أن نذكر من يتعرض للتفسير :

أولاً : يقول ابن الحصار بإزاء الناسخ والمنسوخ . « إنما يرجع في النسخ إلى قول صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أو عن صحابي يقول آية كذا نسخت كذا . وقد يحكم بالنسخ عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المتقدم والمتأخر . ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين بل ولا اجتهد المجتهدين من غير ثقل صحيح ولا معارضة بينة ، لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده صلى الله عليه وسلم والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد .

الأمر الثاني : الذي يجب التنبيه له بصدد النسخ والمنسوخ هو أنه قد يقع في القرآن تفصيل بعد إجمال أو تقييد بعد إطلاق أو تخصيص بعد تعميم يد أن ذلك شيء غير الزعم بأن هناك آيات بطل حكمها أو وقف تنفيذها .

الأمر الثالث : إن الذي أورده المكثرون على أنه قسم من النسخ ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه وذلك مثل قوله تعالى (وما رزقناهم ينفقون ، وأنفقوا مما رزقناكم) ونحو ذلك قالوا أنه منسوخ بآية الزكاة .

قال السيوطي وليس كذلك بل هو باق : أما الأولى فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإتفاق وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة

وبالانفاق على الأهل وبالإففاق في الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة والآية الثانية يمكن حملها على الزكاة وقد فسرت بذلك .

وكذا قوله تعالى (أليس الله بأحكم الحاكمين) قيل إنها مما نسخ بآية السيف وليس كذلك لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبدا لا يقبل هذا الكلام النسخ وإن كان معناه الأمر بالتفويض وترك المعاقبة .

رابعا : فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك من استعمالات اللغة بالرجوع إلى أصل المعنى المستعمل في المحسوسات أولا ثم يتتبع انتقاله إلى ما بعد ذلك من المعاني ، غير مكتف بقول فلان ، وفهم فلان ، فإن كثيرا من الألفاظ كانت تستعمل في زمن التأويل لمعان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد .

فيجب على من يريد الفهم الصحيح أن يفرق بين الاصطلاحات التي حدثت في الملة وبين ما ورد في الكتاب الكريم ، فلا يتورط في تلك الاصطلاحات ويطلب القرآن أن يُفسر بها كلفظ (التأويل) وما حدث فيه من اختلافات جرت إليها كمصطلحات علوم الأصول والتكلمين .

فعلى المفسر المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعانى التى كانت مستعملة فى عصر نزوله . مقدرا عند ذلك تدرج دلالة الألفاظ وتغيرها وتأثرها فى هذا التدرج بالتفاوت فى استعمال الأجيال وبالظواهر النفسية والاجتماعية وعوامل حضارة الأمم وما إلى ذلك مما تعرضت له ألفاظ العربية .

والأفضل أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بتتبع دورانه فى الآيات المختلفة وتكرره فى مواضع منه فيحصى تلك المعانى ويوزعها فى الآيات حسب ما يتطلبه المعنى .

مثال ذلك قوله تعالى (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) فلفظ الولي معناه فى القرآن غالبا (الناصر والموالى) وأولياء الله أنصار دينه من أهل الإيمان والتقوى . وليس له أن يأخذ بما اصطلاحوا عليه بعد ذلك على أن الأولياء صنف من الناس تظهر على أيديهم الخوارق . فإن الصحابة لا يعرفون هذا المعنى ولم يرد له استعمال فى القرآن الكريم .

قال الزخشري :

من بدع التفسير قول من قال فى تفسير قوله تعالى (يوم ندعو كل أناس بإمامهم) إن الناس فى الآخرة يُدعون بأسمائهم

لا بآبائهم مراعاة لعيسى وإظهارا لفضل الحسن والحسين وسبورا
على أولاد الزنا . فهذا غلط فاحش أوقع فيه الجهل باللغة
وتصريف الألفاظ لأن (الأم) لا تجمع على (إمام)
ولأنما الإمام هنا بمعنى (مَنْ يُؤْتَمُّ بِهِ) من نبي أو مقدم في الدنيا
فيقال يا أتباع فلان . وقيل بكتاب أعمالهم فيقال يا أهل كتاب
الخير أو الشر .

خامسا : أن يكون له دراية بالأساليب وأسرارها وتذوق
المبارات وإدراك مراميها وذلك إنما يحصل بممارسة الكلام
البليغ ومزاولته مع التفطن لنسكته ومحاسنه .
نعم إتنا لا تناسي إلى فهم مراد الله تعالى كله على وجه
الكمال والتمام ولكن يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر الطاقة
ويحتاج في هذا المقام إلى علم الإعراب ولكن لا على أن
الإعراب عمل مقصود لذاته ولا لون يلون به التفسير كما كان
الحال قديما عند بعض المفسرين كتفسير (البحر المحيط لأبي حيان
الأندلسي) بل على أن الإعراب أداة من أدوات بيان المعنى
وتحديده .

ثم النظر إلى علم الأساليب والنظرة البلاغية في هذه المركبات
نظرة أدبية فنية تمثل الجمال القولي في الأسلوب القرآني .

سادسا : النظر في اتفاق معانى القراءات المختلفة للآيات الواحدة ، فإن كل قراءة تلتقى ضوءا على المعانى المقصودة وتوضح الصورة توضيحا ظاهرا يدعو إلى الاطمئنان .

سابعا : اللوحة النفسية في المعنى القرآنى فقد استقر أن هناك صلة قوية بين البلاغة وعلم النفس مما سنوضحه في الفصل الآتى .

ولنتختم هذا الباب : بما ذكره الزركشى في « البرهان » مكلا لتلك الثقافة قال :

١ — كتاب الله بحره عميق وفهمه دقيق ، لا يصل إلى فهمه إلا من تبهر في العلوم وطامل الله بتقواه في السر والعلانية وأجله عند مواقف الشبهات — واللطائف والحقائق لا يفهمها إلا من اتقى السمع وهو شهيد .

٢ — أصل الوقوف على معانى القرآن التدبر والتفكير . وأعلم أنه لا يحصل للتأمل فهم معانى الوحي حقيقة ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب أو في قلبه كبر أو هوى أو حب الدنيا ، أو يكون غير متحقق بالإيمان أو ضعيف التحقيق أو معتمدا على قول مفسر ليس

عنده إلا علم بظاهر أو يكون راجعا إلى معقوله وهذه كلها حجب وموانع وبعضها أكد من بعض .

٣ - الحق إن علم التفسير منه ما يتوقف على النقل كسبب النزول والنسخ وتعيين المبهم وتبيين المجمل ومنه ما لا يتوقف ويمكن في تحصيله التفقه على الوجه المعتبر .

٤ - أحسن طريق للتفسير أن يفسر القرآن بالقرآن ثا أجل في مكان فقد فصل في موضع آخر ، وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في آخر ، فإن أعيانك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له . قال تعالى (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) ولهذا قال ﷺ (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه — يعني السنة) فإن لم يوجد في السنة يرجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدري بذلك لما شاهدوه من القرائن ولما أعطاهم الله من الفهم العجيب . فإن لم يوجد ذلك يرجع إلى النظر والاستنباط — انتهى كلام الزركشي .

ونحن نضيف إلى ما تقدم أنه لا بد من إلمامة بتاريخ العقائد والأديان لترشد إلى سبيل التفكير الصحيح والرأى المستقيم المبني على نظريات علم الاجتماع الديني ومبادئ السلوك النفسى .

التفسير النفسى

ان هذا القرآن معجز من نواح متعددة وجوانب متفرقة من أهمها الجانب النفسى فهو من حيث هو كتاب هدى وبيان لن يدار الأمر فيه إلا على سياسة النفوس ومخاطبة القلوب ومناجاة الروح ، فالنظر الصائب إليه والفهم الصحيح له أو بعبارة أكثر صراحة : تفسيره لا يقوم إلا على إدراك ما استخدمه من ظواهر نفسية ونواميس روحية ادار عليها يانه مستدلا وهاديا ومقنعا ومجادلا ومثيرا ومهددا .

وأصبح ما يبنى عليه هذا التفسير هو الحالات النفسية فيها يبين سر تعابيره وإنماط أساليبه من إيجاز وإطناب وتوكيد وإشارة وتكرار وإطالة وتقديم وتأخير ورمز وتفصيل .

فالقرآن الكريم قد راعي قواعد نفسية عن مظاهر الاعتقاد ومسارب الانفعال ونواحي التأثير ، وأثار من هذا ما أيده حجته وأظهر دعوته ، وهو فى ذلك يساير من شئون النفس الإنسانية ويتغلغل فى شعابها وجوانبها بما لم يهتد إليه العلم إلا حديثا ، فوق أن يهتدى إليه ذلك النبي الأسمى ، لولا أنه من صنع خالق القوى والقدر .

هذه لفظة من اللغات إلى التفسير النفسى قد يكشفها مترادف
الأمثلة ويجليها متتابع الشواهد .

من ذلك ما فى تفسير قوله تعالى فى سورة الشعراء « وإنه
لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون
من المنذرين . بلسان عربى مبين » .

فقد ثار حول هذه الآيات خلاف مس الأصول البعيدة
والأسس الفائرة من البناء القرآنى . فهذا فريق يحتج بها على
نزول القرآن بالمعنى لا باللفظ وأن اللفظ من عند الرسول
عليه السلام إذ لا ينزل على القلب إلا المعانى وهذه مزلة إلى
إنكار أن يكون لفظ القرآن معجزا .

ومنكر هذا النزول المنوى يضطر إلى تناول النزول على
القلب ليبين معدن العقل هو القلب أو الدماغ .

وهو ما يعرض له الفخر الرازى فى تفسيره ويورد فى ذلك
آراء القدماء والمحدثين والاستدلال لكل رأى .

إلا ان الزمخشرى يدركه التوفيق فيفطن من ذلك إلى
خاطرة نفسية دقيقة يكشف بها غبار الموقف . إذ يعلق قوله
تعالى (بلسان عربى مبين) بالفعل (نزل) ويجعل المعنى هكذا
نزله باللسان العربى لتنذره لأنه لو نزل باللسان الأعجمى لتجافوا

عنه أصلاً ولقالوا ما نصنع بما لا نفهمه ؟ فيستعذر الإنذار به .

وفى هذا الوجه أن تنزيله بالعربية التى هى لسانك ولسان قومك ، تنزيل له على قلبك لأنك تفهم ويفهم قومك ولو كان أعجمياً لكان نازلاً على سمعك دون قلبك لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم معانيها ولا تمها . فقد يكون الرجل عارفاً بمدة لغات فإذا كلم بلغته التى لقنها أولاً ونشأ عليها وتطبع بها لم يتعلق قلبه إلا بمعانى الكلام يتلقاها ولا يكاد يفتن للألفاظ كيف جرت ، وإن كلم بغير تلك اللغة - وإن كان ماهراً بمرقتها - كان نظره أولاً فى ألفاظها ثم فى معانيها . فهذا تقرير أنه نزل على قلبه لنزوله بلسان عربى مبين .

فبذلك المنهج النفسى فى فهم حال المتكلم بلغة الأم وحال المتكلم بغيرها ، كشف الزمخشري غبار الموقف وهوّن الأمر حتى جعل الاحتجاج بالآية على النزول بالمعنى دون اللفظ يبدو واهناً ضعيفاً .

وليس يحتاج إلى فهم الجوانب النفسية بإزاء الآيات التى يشور حولها مثل هذا الاختلاف فقط ، بل فى الآية التى لا خلاف فيها مطلقاً قد ترفع الملاحظة النفسية إلى أفق باهر السناء خلى

بذلك الإعجاز الذى تحدى به الجن والإنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .

٢ — يقول علماء النفس :

إن عقدة النقص أو مركب النقص كما يسمونه أحيانا هو الشعور بالنقص فى ناحية من النواحي التى يحاول الشخص بطريقة لاشعورية أن يعوضها .

فن منا لا يحاول من حيث لا يشعر أن يصرف الناس عن النواحي التى يشعر أنه أقل من غيره فيها .

ذلك أن كل شخص يشعر بتفوقه فى ناحية من النواحي يحاول بطريقة قد تكون لاشعورية أن يقنع العالم أن هذا هو الشيء الوحيد الذى يهم . فإن كان متفوقا فى الجسم اعتقد وحاول أن يقنع غيره أن صلاح الجسم وقوته هما فى آخر الأمر المقياس الذى تقاس به قيمة الإنسان . أما إذا كان ناقصا فى الناحية الجسدية — وكان متفوقا فى الناحية العقلية — فإنه يميل إلى الحط من قدر القوة الجسمية وتأكيد أهمية القدرة العقلية . فإن كان طاملا غير حاذق أو فلاحا غير موفق حاول أن يظهر بمظهر القادر على التحدث فى الأمور السياسية .

وإذا لم يكن قد أخذ نصيبه من الترية ولكنه عصاى الثروة

لم تكن للتربة فائدة في نظره وقال إن التعليم لم ينجح
إلا في إفساد الناس .

وإذا كان العكس وكان الرجل قد أخذ بنصيه من التربية
ولكنه لم ينجح في الحياة فإنه لا يترك فرصة تسنح دون
أن يقلل من قيمة النجاح في الأعمال .

وهناك خرافة تسمى خرافة (إيزوب) عن الثعلب الذي
هجز عن الوصول إلى عنقود العنب المتدلى من كرمة على الحائط
فانصرف عنه وهو يعزى نفسه بقوله « ربما كان العنب
حُصِرَما » ؟

كثيرا ما نرى هذا في بنى الإنسان رجالهم ونسائهم . فالجبان
غالبا ما يستهزئ بالشجاعة ويصغر من شأنها . أليس هذا بعينه
هو « العنب حُصِرَما » .

والمصاب بهذه العقدة إذا كان ذا روح عدائية فقد يحاول
قهر الشعور بالنقص بالظهور بالسيطرة والغطرسة والمكابرة
وغير ذلك من المواقف التي تدرج عادة تحت اسم الغرور .

فالتظاهر بالكمال والتفرد ليس إلا انعكاسا للشعور بالنقص
وعلى ضوء هذا الجانب النفسى نفهم سر قوله تعالى في وصف
المنافقين . قال تعالى « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا

خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون .
فالمنافق يصب ويستهزئ بالمؤمن ليخفي ما في نفسه
من مركب النقص ويقهر الشعور بالضعف والقصور. ومثل ذلك
« وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن
السفهاء » .

ومن أعراض عقدة النقص قلق مبعثه شعور بالخوف
من اقتضاح أمره واكتشاف نقصه فينخذ لذلك مسلكا يعوض
به نقصه ويخفي به قلقه وهذا هو سر الحلف والتأكيد فيأحكام
الله عن المنافقين فقال تعالى (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد
إنك لرسول الله) .

ففي هذه الآية جملة تأكيدات لتعويض شعورهم بالنقص
ولتستر خوفهم من فضيحة أمرهم .

أول تلك التأكيدات قولهم « نشهد » . قال أبو حيان
« نشهد » يجرى مجرى اليمين ولذلك تُلْقَى بما يُتَلَقَّى به القسم
فقالوا « إنك لرسول الله » .

ثانيها (إن) في صدر جملة جواب القسم .

ثالثها (اللام) في خبر (إن) .

رابعها : الجملة الاسمية .

وراء كل هذه التأكيدات محصّن المنافقون ليخفوا شعورهم
بعقدة النقص . ولذلك قال تعالى « والله يشهد إن المنافقين
لكاذبون » فلم تواطىء قلوبهم ألسنتهم وهم كاذبون حتى أمام
أنفسهم ، وإنما لجئوا إلى الحلف ليتخذوا منه حجة يستترون
بها ومسلكا يعوضون به شعورهم بالنقص فقال تعالى « اتخذوا
آيائهم حجة » .

ومن أعراض عقدة النقص التظاهر بالكمال والبعد عن
النقص ، وهذا واضح في جواب المنافقين للمؤمنين .

قال تعالى (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض) .

فالتهمة هنا الإفساد في الأرض . فكان الجواب الطبيعي
لرد هذه التهمة أن يقولوا - لو كانوا أبرياء حسنى النية - نحن
لا نفسد في الأرض ولكنهم تظاهروا بما هو أسمى من ذلك
ووصفوا أنفسهم بالكمال والإصلاح فضلا عن تبرئهم من
الإفساد . فقالوا في صيغة التأكيد والحصر « إنما نحن مصلحون »
ولا عمل لنا إلا الإصلاح .

كل ذلك استجابة لعقدة النقص وتغطية لشعور الضعة فإن
التكلم بلهجة التعالي والتفاخر تمويض ملازم لمن ابتلوا بمركب
النقص . فمثلهم في ذلك مثل من يغالي في الزينة ذكراً كان

أو أننى ليغطفى قبحه ويستر عيبه . فإن كل مغالاة من أى نوع كان، علامة لا تخطيء على الشعور بالنقص ولذلك تشعرط المرأة العاطل من الجمال فى زيتتها كى تلطف من قبح طلعتها وانعدام جاذبيتها .

ويسرف الرجل الخالى من الأمانة فى ذكر الأمانة وإطالة الحديث عنها . ويكثر الرجل المنافق المتذبذب فى حياته من الحديث عن الصلابة فى رأى والصراحة فى القول . ولا يخجل أن يتهم غيره بالنفاق ويرميه بالداء (رمتى بدائها وانسلت) .
٣ — ومن الجوانب النفسية التى ينكشف بها سر الإعجاز النفسى فى القرآن الكريم ، جانب الاستهواء أو كما يسميه بعض علماء النفس بالإيجاء .

فالاستهواء هو إلقاء فكرة ما فى نفس امرئ فيقبلها من غير معارضة أو نقد ، ثم يعتقدها ويميل كل ذلك بلا إرادة فيه ولا اختيار .

فالاستهواء هو تأثير امرئ فى معتقدات آخر وسلوكه (أو فى معتقداته وسلوكه هو) وهذا هو الإيجاء الداتى .
وذلك — كما يقرر علماء النفس — ان أكثر افكار المرء ومعتقداته ليست صادرة عن روية وتفكير صحيح . وذلك

على الرغم من أن الكثيرين منا يتخلون ذلك ويأبون
ألا يظهروا بمظهر المستقل برأيه الذى لا يأتى عملا ولا يستند
أمرا إلا إذا كان لديه من الأسباب الصحيحة ما يحمله على ذلك .
ولكن الواقع أن الاستقلال بالرأى والافراد به أندر مما
يظنه الناس .

فالمرء فى أكثر آرائه وأفكاره متأثر بنيره تأثرا غير قليل
ولا سيما بتلك الآراء التى تشيع فى المجتمع وتصبح فيه اصطلاحا
وعرفا، أو عقيدة لازمة بطريقة لا شعورية فكلنا نسير فى هذه
الحياة مقلدين بعضا لبعض فى الخير والشر، فى الرأى وفى العمل
كل حسب طبيعته وميوله ويثته وتربيته ، لا حسب قوانين المنطق
القاسية ولو كان كل فرد مستقلا برأيه لكان العالم غير ما هو
عليه الآن . ولما كانت ثمة رابطة تربط المجتمع وتوثق أواخر
الماضى بالحاضر وتجعله يحافظ على عاداته وقوميته وكيانه كما يجعل
تقدمه ثابتا معتردا . فالأفراد والمجتمعات تتأثر بعضها ببعض —
الأفراد تؤثر فى المجتمعات وتتأثر بها كما أن الفرد قد يؤثر
فى الفرد أو يؤثر فى نفسه هو .

ولولا قابلية الأفراد والمجتمعات للتأثر بالآراء والمعتقدات
لم يكن ثمة مجال للتعلم والتربى .

فتأثير المرء في آراء غيره وأعماله او في نفسه هو يسمى
استهواء .

وأساس الاستهواء هو أن الأصل في كل فكرة تخطر بالبال
لا تبقى مجرد صورة قائمة في الذهن بل تتحول إلى اعتقاد
أو عمل وذلك بطريقة لاشعورية لا نعرف عنها شيئاً يذكر .
فكل فكرة بها قوة كامنة ، فيها فهي إذن بداية عمل .

إن قابلية الناس للاستهواء عامة ، وأنها تكاد تكون غريزة
فيها أو هي تتصل اتصالاً وثيقاً بغريزة الجماعة .

فالقابلية للاستهواء تكون عظيمة إذن .

١ — عند ضعف الثقة بأنفسهم .

٢ — في الجماعات . فالإنسان وسط الجماعة والازدحام يكون

أميل إلى قبول ما يوحى إليه به غيره منه إذا كان منفرداً فالمرء
قد يأتى بأعمال كثيرة وهو وسط الجماعات لا يحلم أن يأتى
بها وهو وحده .

وتكون قوة الاستهواء كبيرة شديدة التأثير في نفس
الموحي إليه إذا توافرت فيها بعض الشروط الآتية أو أكثرها :

١ — إذا كان الاستهواء صادراً من شخص له قيمة ذاتية
أو مكانة عالية .

٢ - التكرار - فالشيء إذا تكرر إلى حد ما أثر في النفس وازداد قوة على قوته الأصلية .

يمكن تقسيم الاستهواء من حيث مصدره إلى قسمين :
(أ) خارجي : وهو ما كانت الفكرة فيه صادرة من شخص آخر أو من شيء أو من جماعة . فهو تأثير المرء في آخر وإخضاعه لرأيه أو اعتقاده .

(ب) استهواء ذاتي - وهو ما كانت الفكرة فيه صادرة من ذات الشخص - فأنت تلقي الفكرة في نفسك وتركها حتى تصبح اعتقاداً أو أمراً واقعاً .

والاستهواء الذاتي نافع أحياناً ومضر أحياناً أخرى . فهو نافع كأن توحى إلى نفسك بالسعادة فتكون سعيداً أو بالشقاء من مرض فتشفى من ذلك المرض . فالاعتقاد بالسعادة خير سبيل يؤدي إليها كما أن الاعتقاد بالشقاء من داء كثيراً ما يساعد على النجاة منه .

ولكن إلى جانب هذا النفع يوجد ضرر بليغ من الاستهواء ، فقد توحى إلى نفسك بالشقاء فتصير شقياً أو توحى إلى نفسك بالمرض فتصبح مريضاً .

فقد قال العلامة (ف جيلرمه) في كتابه « السر في خطا القضاء »

« إن من الاقتناع بصحة الكذب ما ينزله من نفس المقتنع في منزلة الحقيقة التي لا ريب فيها فيقسم أنه صادق وهو مطمئن إلى أنه صادق مع أنه في الواقع كاذب ولكن شدة قبوله للإيحاء جعلته يخضع للاستهواء ويلبي نداء الإيحاء . »

ونحن نقول أن هذا الضرب من الاستهواء هو الذي يفسر لنا ما حكاه الحصري القيرواني عن أشعب الطماع أنه قال :

« لقد طاف بي مرة صبيان فنادوا يا أشعب يا أشعب فاضجروني فدفعتهم عنى بأن قلت لهم : دار فلان تهب العطايا فيادروا . فلما ولوا ظننت أنني صادق قبيحتهم . »

هذا الاستهواء الذاتي على ضوئه نستطيع أن تبين سر تعبيره تعالى في وصف المنافقين بقوله (ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) (ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون) .

فقد مسخت ضمائرهم ونكست وجداناتهم وضغت عقولهم وجدت عقائدهم فأصبحوا لا يشعرون بالباطل بل يمتقدون أنه حق لأن نفوسهم قد مردت على النفاق واستعذبت حياة التذبذب واستنامت إلى الخداع والإيحاء الذاتي فاظلمت باطنهم وأعمت وجدانهم .

٤ — قال تعالى في سورة سبا (قل إنما أعظكم بواحدة

أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا ، ما يصاحبكم من حجة
إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد .

مثل هذه الآية لا يكشف عن سرّيائها ومناط إعجازها
وحكمة التعبير فيها « مثنى وفرادى » إلا الرجوع إلى علم النفس
والاطلاع على (العقل الفردى والعقل الجمعى) .

يقول علماء النفس : العقل الفردى هو ذلك العقل الذى يفكر
وحده ويعمل بعيداً عن المجتمع كما فى حالة الفيلسوف الذى
ينغمس فى أفكاره الفلسفية ويقضى بعض سويحات فى التفكير
العميق بعيداً عن المجتمع معتكفاً فى عقرداره لا أثر للتقاليد
والآراء الاجتماعية فى نفسه .

أما العقل الجمعى فقد يّنه ووصفه الفيلسوف الاجتماعى
(جوستاف لوبون) حيث قال : إنه مهما كانت منزلة الأفراد
الذى يكونون مجتمعاً من المجتمعات ، ومهما بلغوا من التشابه بعضهم
لبعض ومهما اختلفوا من حيث الميول ومقدار الذكاء والمهنة
ونظام الحياة ، فإن اجتماعهم ممّا يمنحهم عقلاً جميعاً يجعلهم
يفكرون ويشعرون ويعملون بطريقة مخالفة لطريقة تفكيرهم
وشعورهم وعملهم لو كان بعضهم بمنزل عن بعض . وإن هناك

عوامل ثلاثة أساسية تعمل على ظهور هذه الروح الجمعية أو العقل الجمعي هي .

أولاً : ما يسمى بالشعور بعدم المسؤولية فالفرد في الحشد يلتقي المسؤولية على الجمع نفسه ويتحرر عما يمنحه عادة من التعبير عن ميوله ورغباته وغرائزه فهو يخفى وراء الجمع ويطلق العنان لما يكبته في نفسه من الرغبات .

والجمع بكثرة عدده مشجع للأفراد على التعبير عن إحساساتهم في حماسة ويولد عندهم قوة تدفعهم في اتجاه معين .

ثانياً : ما يسمى بالعدوى النفسية ويقصد بهذه العدوى تلك الظاهرة النفسية التي تسرى من فرد إلى فرد فتجعلهم يرددون الشيء نفسه وبشكل آلي . ولهذا هو يصفها بأنها عامل من عوامل « التخدير » الاجتماعي به ينسى الفرد نفسه في سبيل غاية جمية ويعمل ويتحرك لتحقيقها .

فالمعتقدات سياسية كانت أم دينية تسرى بين الجماعات بالعدوى على الخصوص وعلى نسبة أفراد الجماعة يكون تأثير العدوى شديداً ولا يلبث المعتقد الضعيف أن يصبح قويا بعد أن يكتسب الأفراد الذين يستقون منه صفة الجماعة .

والمعتقد بعد أن ينتشر بالعدوى لا يُلغى إلى قيمته العقلية

لأنه لما كانت العدوي تؤثر في دائرة اللاشعور فإنه لا شأن للعقل فيها . وفي الغالب تكون العدوى ذات تأثير فيمن هم أرفع من في الجماعة ، ولذلك يجب أن لا نسحب من وجود علماء يدافعون عن أكثر المعتقدات شوما ومخالفة للصواب .

ثالثاً : وهناك أخيراً عامل الإيحاء وهو حالة يفقد فيها الفرد الإحساس بوجوده الشخصي بحيث يضعف وجوده الذاتي ويصبح تابعاً لاسيداً يتحرك حسب ما على عليه ويطيع طاعة عمياء الزعيم المسيطر على الجمع الحاشد ويصبح ألعوبة في يده . ولهذا تطفئ الروح الجمعية عند الفرد على شخصيته الواعية وعلى إرادته وعلى أحكامه وأفعاله وتصرفاته .

ويقابل هذه العوامل صفات لا بد منها هي من الشخصيات الضرورية للروح الجمعية أو العقل الجمعي وهي :
أولاً : الاندفاع والانسياق بدون ترو أو تدبير .
ثانياً : المبالغة في فهم الحقائق .

ثالثاً : عدم الثبات وسرعة التحول من رأى لرأى ومن فعل لفعل .

بعد كل هذا الشرح النفسى للعقل الجمعي قد بان لنا الحكمة في اشتراط الآية أن يكون التفكير بين اثنين اثنين أو واحداً

واحدا . خوف القضاء على الحقيقة في الزحام وخفاء وجه صواب
الرأى فى الاجتماع — فقال تعالى (قل إنما أعظكم بواحدة)
أى إنما أنصحكم وأرشدكم بفكرة واحدة وهى (أن تقوموا لله)
أى أن تجتهدوا فى الأمر بإخلاص لوجه الله (مثنى وفرادى)
أى متفرقين اثنين اثنين وواحدا واحدا لتسلوا من سلطان
العقل الجمى وتنجوا من الروح الجمعية فلا تقعون فى التهويش
والتهريج وتخليط الكلام فيضيع الحق ويذوب الصواب
فى ضوضاء الجماعات .

(ثم تفكروا) فى أمره ﷺ وما جاء به فعملوا
(ما يصابكم من رحمة) فهو يرى من الجنون وهو أرجح
لناس عقلا وأصدقهم قولا وأذكاهم نفسا وأفضلهم علما وأجمعهم
للحالات البشرية . فواجب عليكم إذن أن تصدقوه فى دعواه .
والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام « بصابكم » للإيماء
إلى أن حاله ﷺ مشهور بينهم لأنه نشأ بين أظهرهم معروفا
بما ذكرنا .

ويتبر العالم الاجتماعى الكبير (دور كايم) العقل الجمى
مازما للناس بمعنى أنه آمر وله هبة وله جزاؤه إن خولف
فهو يصفط عليهم ويقاومهم إذا حاولوا الخروج عن حدوده

ويبدو أمامهم كضرورة حتمية لا بد من احترامها .
 أرايت بعد ذلك الإعجاز النفسى فى التعبير الموجز فى قوله
 تعالى « مثنى وفردى » فارادت الآية أن تسير بالمجتمع فى طريق
 السلامة فى تفكيره فنحنه عن مواطن الزلل ومزالق الخطأ
 لنصل به إلى شاطئ الحق وبر السلام .
 صدق الله العظيم « وإنه لكتاب عزيز . لا يأتيه الباطل
 من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » .
 • — يقول الدكتور (جوستاف لوبون) فى كتابه « الآراء
 والمعتقدات » .

إن التوكيد والتكرار طاملان قويان فى تكوين الآراء
 وانتشارها وإلهما تستند التربة فى كثير من المسائل وبهما
 يستعين رجال السياسة والزعماء كل يوم فى خطبهم . ولا يحتاج
 التوكيد إلى دليل عقلى يدعمه وإنما يقتضى أن يكون وجيزاً
 ذا وقع فى النفس .

والتوكيد لا يلبث بعد أن يكرر تكراراً كافياً أن يحدث
 رأياً مـ معتقداً والتكرار هو تـمة التوكيد الضرورية
 ومن يكرر لفظاً أو فكراً أو صيغة تكراراً متتابعاً فإنه يحوله
 إلى معتقد .

والتكرار من القوة بحيث يجعل الرجل يؤمن بالكلمات
التي يكررها ويسلم بالأفكار التي يعرب عنها عادة .
ويقول في كتابه « روح الاجتماع » .

إذا مست الحاجة إلى قيادة جماعة وحملها على عمل من الأعمال
وجب التأثير فيها بخواطر سريعة . والأمثلة اشد ذلك تأثيرا
في نفوسها إلا أنه يجب أن تكون هناك أحوال جعلتها مستعدة
للتأثر وأن يكون من يريد تحريكها حائزا للنفوذ .

لكن إذا كان الغرض بث افكار في عقولها أو مستندات
في نفوسها فالوسائل غير ما تقدم ، وأخص ما يستعمل منها ثلاث:
التوكيد والتكرار والعدوى .

فأما التوكيد فإنه من أهم العوامل لبث الفكر في نفوس
الجماعات متى كان بسيطا خاليا من التعقل والدليل ، وكما كان
التوكيد موجزا ومجردا عن كل ماله مسحة الحجة والتقرير
كان عظيم التأثير .

إلا أن قيمة التوكيد هي بدوام تكراره بالألفاظ عينها
ما أمكن ذلك . للتكرار تأثير في عقول المستبشرين . وتأثيره
أكبر في عقول الجماعات من باب أولى . والسبب في ذلك كون
المكرر ينطبع في تجاويف الملكات اللاشعورية التي تختمر فيها

اسباب أفعال الإنسان فإذا اتقضى شطر من الزمن نسى الواحد منا صاحب التكرار و انتهى بتصديق المكرر .
 وهذا هو السر في تأثير الإعلانات العجيب .
 ومتى كثر تكرار امر وأجمع المكررون عليه تولد من عملهم تيار فكري يتلوه ذلك المؤثر العظيم أى العدوى .
 وعلى ضوء هذه اللامسات النفسية ندرس ما جاء من التكرار في القرآن الكريم .

أسرار التكرار في القرآن :

اقتضت غلظة قريش وإيغالهم في الوثنية وإنكارهم على محمد وشماتهم من دينه أن يخاطبهم الله عز وجل بقوارع من الكلام كالصوارم وزواجر من الوعيد كاللحم ، وإن يكرر لهم هذا التنقيح لتلين قناتهم ويسلس قيادهم وأن يردد لهم هذا الزجر ليذكروهم بفواصل الآيات ما تضمنته الآيات من العبر وما توحى به من العظات .

قال تعالى في سورة القمر وعى مكية : « كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدما ربه أنى مغلوب فاتصر . ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . وجفونا الأرض عيونا

فالتقى المساء على امر قد قدر . وحلناه على ذات ألواح ودسر .
تجربى باعيننا جزاء لمن كان كفر . ولقد تركناها آية فهل من
مذكر . فكيف كان عذابي ونذر . ولقد يسرنا القرآن للذكر
فهل من مذكر .

كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر . إنا أرسلنا عليهم
ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر . تنزع الناس كأنهم أعجاز
نخل منقعر . فكيف كان عذابي ونذر . ولقد يسرنا القرآن
للذكر فهل من مذكر . »

أرايت كيف كرر القرآن الكريم في هذه السورة
« فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من
مذكر » عدة مرات ليجدد عند استماع كل نبا من انبياء الأولين
أذكارا وإتقانا وليستأنف السامعون تنبها واستيقاظا ، إذا سمعوا
الحث على ذلك والحث عليه وليقرع لهم المصامير ويقمق لهم
الشن تارات لئلا يفلتهم السهو وتستولي عليهم الغفلة .

وكذلك الشأن في تكرير قوله تعالى في سورة المرسلات وهي في
مكية « ويل يومئذ للكافرين » فقد تكررت عشر مرات من حيث
أن السورة تضمنت ذكر نعم مختلفة ونعم متعددة . فكان إذا
ذكرهم بنعمة أو خوفهم من نقمة أكد التذكير والتخويف

بذكر الويل والهلاك المهيأ للكاذبين الذين استخفوا بهذه
النعمة أو تهاونوا بتلك النعمة فيكون ذلك رادعا للمخاطبين
عن الغفلة وزاجرا لهم عن التهادى في التكذيب وركوب الراس
في العناد .

فضلا عن ان تكرير جملة واحدة وإعادتها مرارا في خلال
الكلام الواحد مألوف للعرب معهود في خطبهم وأشعارهم .
هذا التكرير الذى هو فى بلاغته فوق الإيجاز كما يقول
صاحب المثل السائر قد ورد فى القرآن فى مقامات عدة — فقد
ورد فى تكرير انبيائه وقصص انبيائه وتكرر فى آيات بذاتها
وجمل بينها كما هو الشأن فى سورة الرحمن وسورة الشعراء
 والمرسلات وسورة القمر .

ولقد شنع المستشرقون على هذا الضرب من الأسلوب .
وعدوه ضعفا وركّة كما جاء فى دائرة المعارف البريطانية تحت
مادة « قرآن » حيث ذكر كاتب المقال :

« فليس هناك مهارة ادبية عظيمة واضحة مبنية فى التكرير
الذى لا لزوم له لنفس الكلمات والجلل » :

ولا غرابة فى ان تحفى على المستشرقين أسرار هذا التكرار
فهم لم يألفوه فى لغاتهم ، ولو ألفوه لما ادركوه فى اللغة العربية لأن

لكل لغة ذوقا خاصا لا يُمنحه إلا أهلها ومن نشئوا على تذوقها
فكلما لَاحَظَ العرب في إنكار ما جاء به محمد صلوات الله عليه
اشتد القرآن في تفرسهم والإسكار عليهم في أسلوب خطابي
رائع قصير الفقرات زاحر المعاني شديد اللهجة أو في أسلوب
إقناعي قوته في رفته وتأثيره في تهريبه . ومن أهم عوامل التأثير
الخطابي تكرار جمل بينها وإعادة عبارات بذاتها قال تعالى :

« وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب
مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد
ظلمنا للعباد . ويا قوم إني أخاف عليكم التئاد . يوم تولون
مدبرين . ما لكم من الله من عاصم . ومن يضلل الله فإله من
هاد . وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد .
يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار » .

على أن هذا النوع من التكرير يكاد يكون خاصا بالسور
المكية وذلك لأن قريشا كانت أشد العرب إنكارا للنبوّة
وتعاديا في الطغيان وأعلام كيدا في البيان وأشدّهم تفهما
لإنذار القرآن .

فن الأمثلة على ذلك التكرير ما جاء في سورة « الرحمن »

فقد تكرر في هذه السورة « فبأي آلاء ربكما تكذبان »
إحدى وثلاثين مرة :

والسفر في ذلك هو أنه تعالى قد عدد في هذه السورة نعماء
وأذكر عباده آلاءه ونبهم فيها إلى قدرته ولطفه بخلقه ثم اتبع
ذكر كل منة وصفها بهذه الآية « فبأي آلاء ربكما تكذبان »
وجعلها وصلة بين كل نعمتين ليفهمهم النعم ويقرروا بها . وهذا
كقولك للرجل وقد أحسنت إليه دهرَكَ وتابعت عليه أياديكَ ،
وهو في ذلك ينكركَ ويكفركَ فتقول له : ألم أبوءكَ منزلاً
وأنت تريد أفْتكر هذا ؟ ألم أحملك وأنت راجل ؟ أفْتكر
هذا ؟ ألم أنقذك من هلاكك في حادث الحريق ؟ أفْتكر هذا ؟
وغرض القرآن من ذلك التذكير بنعم الله التي لا تحصى
ثم التوصل من ذلك إلى شكر الله صاحب النعم والاعتراف
بالوهيته ووحدانيته فإن النفوس جيلت على شكر من أحسن
إليها وتعظيم من أنعم عليها .

ولكن إذا كان واضحاً في الآيات التي تدل على النعم في الدنيا
كقوله تعالى : « مرج البحرين يلتقيان - بينهما برزخ لا يبغيان »
« يخرج منها اللؤلؤ والمرجان » . « وله الجوار المنشآت في
البحر كالأعلام » أو في الآيات التي تدل على النعم في الآخرة

من وصف نعيم الجنة وحورها كما في قوله تعالى : « فيها عينا ن
تجريان » . « فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم
ولا جان » .

فأى نعمة في قوله تعالى : « كل من عليها فان . ويبقى وجه
ربك ذو الجلال والإكرام » .

بل أى نعمة في قوله تعالى : « يرسل عليكما شواظ من نار
ونحاس فلا تنتصران . فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ » . « فإذا
انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ »
« يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام . فبأى
آلاء ربكما تكذبان ؟ » . « هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون .
يطوفون بينها وبين حميم آن . فبأى آلاء ربكما تكذبان ؟ » .

فالجواب عن ذلك في المسألة الأولى وهى « كل من عليها فان »
أن فى هذه الآية التسوية بين الصغير والكبير والأمير والمأمور
والمالك والمملوك والظالم والمظلوم فى الفناء المؤدى إلى دار البقاء
ومجازاة المحسن والمسيء بحقه من الجزاء . فالْمظلوم يؤخذ بحقه
من الظالم ، والظالم يجازى على ظلمه فلا نعمة ولا رحمة إذن أكبر
من هذا .

والجواب عن الثانى وهو أية نعمة ومنة فى وصف جهنم

ولا تذار الثقلين وتخوينهما بشواظ من نار ونحاس ؟ فنقول :
إن الله تعالى منعم على عباده بنعمتين : نعمة الدنيا ونعمة
الدين واعظمهما هي الأخرى واجتهاد الإنسان ورغبته بما يؤلم
أكثر من اجتهاده ورغبته فيما يلد له .

فالإرهاب زجر على المعاصي وحث على الطاعات وهو سبب
النفع الدائم فاية نعمة اكبر إذن من التخويف بالضرر المؤدى
إلى أشرف النعم فلما جاز عند ذكر ما انعم به علينا في الدنيا
وما أعد له المطيعين في الأخرى أن تقول في هذين المقامين
« فباي آلاء ربكما تكذبان » جاز أن يقول عند ذكر ما يخوفنا
به مما يصرفنا عن معصيته إلى طاعته التي تكسبنا نعيم جنته كذلك
لأن هذا اشوق إلى تلك الكرامة من وصف ما أعد فيها
من النعمة فتم الله فيما انذر به وحذر من عقوباته على معصيته
ليحذروها فيرتدعوا عنها فظير أنعمه على ما وعد به وبشر من
ثوابه على طاعته ليرغبوا فيها ويحرصوا عليها وإنما تتحقق معرفة
الشيء بأن تستبره بضده والوعد والوعيد وإن تقابلا في ذواتهما
فإنهما متقاربان في موضع النعم بالتوقيف على ملاك الأمر منها .
قال . بعض العلماء في توجيه العدد التي جاءت عليها الآية
مكررة « فباي آلاء ربكما تكذبان » إنه سبحانه نبه في سبع

منها على ما خلقه للعباد من نعم الدنيا المختلفة وافرد سبعا منها
للتخويف وفصل بين السبع الأولي والسبع الثانية بواحدة سوى
فيها بين الخلق كلهم فيها كتبه عليهم من الفناء حيث اتصلت بقوله
« كل من عليها فان » فكانت خمس عشرة اثبتت بثمانية
في وصف الجان وأهلها ثم ثمانية آخر في وصف الجنين اللتين
من دون الأوليين لذلك أيضاً فاستكملت إحدى وثلاثين .

ومن ضروب التكرار تكرار القصص كقصة إبليس
في السجود لآدم وقصة موسى وغيره من الأنبياء .

قال الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه « العواصم من القواصم » .
ذكر الله قصة نوح في خمس وعشرين آية وقصة موسى
في سبعين آية . قال الزركشي في كتابه « البرهان » .

وإنما كررها لفائدة خلت عنه في الموضع الآخر
وهي أمور :

أحدها : أنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئاً ، الا ترى أنه
ذكر الحية في عصا موسى عليه السلام في قوله تعالى في سورة
طه « فألقاها فإذا هي حية تسعى » وذكرها في موضع آخر
ثعباناً ، ففائدته أن ليس كل حي ثعباناً وهذه عادة البلغاء أن يكرر
أحدهم في آخر خطبته أو قصيدته كلمة لطيفة زائدة .

الثانية : ان الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم يعود إلى أهله ثم يهاجر بعده آخرون يحكون عنه ما نزل بعد صدور الأولين وكان أكثر من آمن به مهاجريا .

فلولا تكرر القصة لوقعت قصة موسى إلى قوم ، وقصة عيسى إلى آخرين ، وكذلك سائر القصص ، فاراد الله سبحانه وتعالى اشتراك الجميع فيها فيكون فيه إفادة لقوم وزيادة تأكيد وتبصرة لآخرين وهم الحاضرون ..

وعبر عن هذا ابن الجوزي وغيره .

الثالثة : تسليته لقلب النبي ﷺ ، اتفق للأنبياء مثله مع أمهم قال تعالى : « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » .

الرابعة : أن القصة الواحدة من هذه القصص كقصة موسى مع فرعون - وإن ظن أنها لا تغاير الأخرى - فقد يوجد في ألفاظها زيادة وقصصان وتقديم وتأخير مما يتطلبه المقام وتستدعيه الظروف والملابسات التي سبقت من أجلها القصة . ومن استقرا قصص القرآن تبين له أن القصة الواحدة مكونة من عدة وقائع وإن كل واقعة فيها عبرة ولها مغزى وأن المقصود من القصة مجموعة المعاني التي في وقائعها .

فقد يقتضى سياق الآيات فى القرآن الكريم تذكير الرسول بما قاساه الرسل من قبله من تكذيب وإيذاء وسخرية واستهزاء فتذكر قصة أو قصص وتكون واقعة الإيذاء والاستهزاء موضع الأسهاب والأطناب .

وقد يقتضى سياق الآيات تذكير المخاطبين المعاندين بما نال المجاحدين من قبلهم فتذكر القصة أو القصص مع الإسهاب والإطناب فى الإغراق بالطوفان وإرسال الصواعق والابتلاء والآفات .

وقد يقتضى سياق الآيات أن الله يؤيد رسله بالمعجزات فتذكر القصة مع الإسهاب فى معجزة الرسول الذى تحدثت عنه . فليس من السداد أن يتسرع المتسرع ويقول ، لم هذا التكرار فى قصة موسى وفرعون ؟ فنقول الواجب يتقاضى هذا السائل أن يدرس فى كل سورة جاءت فيها قصة موسى وفرعون ليتبين له ما السياق الذى اقتضى إيراد هذه القصة فى هذا الموضع وما العبرة التى قصدت من إيرادها وما الواقعة التى خصت بالإسهاب من وقائنها لأنه إذا درس هذا تحقق أنه لا تكرار وإن كل مقام له مقال .

فنسنة القرآن فى ذكر القصص والوقائع مخالفة للمهود

في اساليب الكلام من سردها مرتبة كما وقعت ،
ولإن سبب هذه المخالفة في الترتيب مرتبط بالنهاية التي يقصدها
القرآن من ذكر تلك الوقائع وسرد تلك الأخبار فهو لا يسردها
لأجل أن تكون تاريخاً محفوظاً على صورة كتب التاريخ التي
تذكر فيها الوقائع ، مرتبة على حسب زمن وقوعها ، وإنما هو يذكر
لأجل العبرة والموعظة وبيان الآيات والحكم الإلهية والأحكام
العملية ، وليبين فيها السنن العامة في سير المجتمع وما تصلح به
الأمم في حياتها .

فالقرآن حملات روحية خطائية لا يقصدها تسلسل الخبر
ولكن تستخدم فيها القصة للتذكير أو التهويل ، ولذلك ترد مراراً
وكثيراً ما تروى على سبيل الإشارة والتلميح ، وفي هذا نوع
من إيجازه ، فهو القصص الحق كما قال تعالى « إن هذا لهو القصص
الحق » وهو أحسن القصص كما قال تعالى « نحن نقص عليك
أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن » .

وهو من أنباء الغيب كما قال تعالى « تلك من أنباء الغيب
نوحينا إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » .

يقول الأستاذ الإمام في تفسيره لسورة البقرة :

« إن الباحثين في التاريخ لهذا العهد قد رجعوا إلى هذا

الأسلوب الذى سلكه القرآن من حيث التقديم والتأخير وقالوا
إن الطريق إلى ذلك هو أن ننظر فى كل حادثة من حوادث
السكون كالثورات والحروب وغيرها ، ونبين أسبابها ونتائجها
من غير تفصيل ولا تحديد لجزئيات الوقائع بالتاريخ . فهذا ضرب
من ضروب الإصلاح العلمى جاء به القرآن وأيده سير الاجتماع
فى الإنسان » . انتهى كلام الإمام .

ونحن إذا درسنا أدب القصة وضع لنا أن بلغنا كتاب
الإفرنج فى عصورهم الأخيرة إذا ما أفرغوا مبادئ الأدب
والأخلاق وأطوار الاجتماع فى قالب قصة ، قدموا وأخروا
فى اجزاء موضوعها ، بحيث تقرأ فاتحة القصة فلا تفهم شيئاً ثم
كلما تسلسل الحديث بك ازددت فهما لها وتعمق لموضوعها
وأغراض مولفها .

وكلمهم يقول إن هذا الأسلوب فى الحديث عن القصة هو
أبلغ فى التأثير وأشد فى الإيقاظ وتحريك النفوس وإثارة
التشويق .

وقد سبقهم القرآن الكريم إلى ذلك من غير مناقضة للتاريخ
ولا مخالفة للواقع .

(افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) .

بقى هنا سؤالان :

السؤال الأول : ما الحكمة في عدم تكرار قصة يوسف عليه السلام ، وسوقها مساقاً واحداً في موضع واحد ، دون غيرها من القصص .

والجواب من وجوه :

الأول — ما فيها من تشبيب النسوة به ، وتضمن الإخبار عن حال امرأة ونسوة ، افتتنن بأبدع الناس جالاً وأرفهم مثلاً ، فناسب عدم تكرارها ، لما فيها من الإغضاء والستر عن ذلك . وقد صحح الحاكم في مستدركه حديثنا مرفوعاً إلى النبي ﷺ :
النهى عن تعليم النساء سورة يوسف .

الثاني — أنها اختصت بمحصول الفرج بعد الشدة ، بخلاف غيرها من القصص ، فإن ما لها إلى الوبال ، كقصة إبليس وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم . فلما اختصت هذه القصة في سائر القصص بذلك ، اتفقت الدواعي على نقلها لخروجها عن سمت القصص .

الثالث — أن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما

كررت لأن المقصود بها إفادة إهلاك من كذبوا برسليم .
والحاجة داعية إلى ذلك لتكرير تكذيب الكفار للرسول
صلوات الله عليه ، فلما كذبوا نزلت قصة منكرة بحلول العذاب
كما حل على المكذبين . وقصة يوسف عليه السلام لم يقصد
منها ذلك . وبهذا أيضا يحصل الجواب عن حكمة عدم تكرير
قصة أصحاب الكهف ، وقصة ذى القرنين وقصة موسى مع الخضر
وقصة الذبيح .

السؤال الثانى — إنه سبحانه وتعالى ذكر قصة قوم نوح
وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى فى سورة الأعراف
وسورة هود وسورة الشعراء ، ولم يذكر معهم قصة إبراهيم .
ولمّا ذكرها فى سورة الأنبياء ومريم والضحى والصفات
والسر فى ذلك ان تلك السور الأول ذكر الله فيها نصر رسله
بإهلاك قومهم ونجاء الرسل واتباعهم . وهذه السور لم يقتصر
فيها على ذكر من أهلك من الأمم ، بل كان المقصود ذكر الأنبياء
وإن لم يذكر قومهم ، ولهذا سميت سورة الأنبياء فذكر فيها
إكرامه للأنبياء وبدا فيها بقصة إبراهيم إذ كان المقصود ذكر
كرامته الأنبياء قبل محمد وإبراهيم أكرمهم على الله وهو خير
البرية وهو أب أكثرهم وليس هو أب نوح ولوط لكن لوط

من اتباعه وايوب من ذريته بدليل قوله تعالى في سورة الأنعام
« ومن ذريته داود وسليمان » .

وهذه الأمور تدل على حكمة الرب وعقوبته لكل قوم
بما يناسبهم .

يقول علماء النفس :
إن كل غريزة يمكن أن تتوجه إلى ناحية الشر فتصبح
وبالآ على الفرد أو المجتمع ، وقد تتوجه إلى الخير فتصبح مفيدة
لهما وتوجيه الغريزة إلى إحدى الناحيتين هو ما يسمى بالتحويل
والتعليية في الغرائز .

فتعليية الغريزة إذن هي ترقية شأنها وتهذيبها وإبلاغها درجة
الكمال والسلوك بها مسلوكا من شأنه أن ينفع الفرد والمجتمع
ولا يجلب لها الضرر .

وطرق تعليية الغرائز شتى نذكر منها ثلاث :

١ — القمع : ومعناه القضاء على غريزة من الغرائز وإماتها
لعدم موافقة نزواتها للحياة الاجتماعية ، وذلك بالضغط عليها وكبح
جواحها كما هو الحال في الغريزة الجنسية .

وهذه الطريقة ليست مفيدة في تعليية الغرائز بل إنها كثيراً
ما تضر بالشخص أو المجتمع لأن الغريزة المكبوتة تحاول أن

تظهر وتسمى سعيًا حثيثًا في فك أسرها فإذا أفلتت من عقالمها بطرق غير مشروعة فملت فإن لم تستطع هذا اضرت بالشخص جسميا او عقليا .

وهذه الوسيلة ابتعد عنها القرآن ولم يتخذها طريقا من طرق معالجة الغريزة وتعليتها .

٢ — الخضوع للقوانين الشرعية والاجتماعية : وهو يسمى أحيانا بالإشباع ، وذلك كما في الغريزة الجنسية التي تحصل علي رغباتها وتملي شاتها بالزواج الذي يبرره الشرع ويعضده القانون الاجتماعي . وكما في غريزة السيطرة وحب الظهور حيث تستخدم في حيازة الأشياء المشروعة النافعة ابتعادا بها عن مواطن الضرر والاستغلال .

وهذه الطريقة تسمى أحيانا بالتحويل .

٣ — الثواب والعقاب : فالإنسان يقدم على العمل الغريزي الذي يترتب عليه ثواب ويتباعد عن ذلك الذي ينشأ عنه عقاب . فالثواب والعقاب يحملان المرء على أن يجعل غريزته تسلك سلوكا حسنا وتجتنب السلوك القبيح .

فحالة قمع الغريزة وإخمادها وكتمانها في اللاشعور يجعلها تؤثر في سلوك الإنسان وأعصابه أثرا غير حميد .

وإن إتاحة الفرصة لظهورها قد يقلل من أثرها السيئ
ويخضع من شوكها ويظهر النفس منها .

ويشبه الأستاذ (طمس) الفرائز بنهر متدفق والقيود
والحواجز التي حتمتها الحياة الاجتماعية ووضعها أمام الفرائز بسد
ضخم يعترض مجرى النهر فإذا يحدث إذا تصفت هذه القيود
وبقي السد أمام المياه المتدفقة مصمتا لا منافذ فيه ؟ .

فهناك احتمالات ثلاثة :

١ — إما أن تدفع المياه بشدة وتحطم السد أو تعلو فوقه
وتفيض على الجانبين كما يحدث لدى الأفراد الذين لا يباؤون
بعرف ولا قانون في الجرائم الخلقية والقانونية على السواء .

٢ — وإما أن ينجلي الصراع بين الماء المتدفق والحاجز
عن قنوات خفية آسنة يتسرب فيها الماء من تحت السد . والجمتمع
ملئى بهذه الأساليب الموهمة الخادعة ، التي يلجأ إليها بعض
الأفراد ليسترخوا نزوعهم الخفي الجائر الذي لا يقره
العرف أو القانون .

٣ — وإما أن يكون الحاجز من القوة وعمق الأساس والماء
من التدفق والوفرة بحيث تظل المعركة قائمة ويشتد الفوران .
وتكثر الدوامات وليس ذلك بالطبع إلا على حساب الصحة

النفسية لاؤلئك الأفراد الذين يعجزون بحكم الطبيعة والثرية
عن انتهاك القواعد وإسكات الغرائز فيشتد بهم الصراع ويروحون
في النهاية ضحية لهذا الموقف الذى يسبب لهم الكثير من
الانحرافات النفسية والعقلية .

ويذل المجتمع الكثير من الجهد وينفق المال الطائل والمنا
الجم لاتقاء شر هذه الطوائف الثلاث الآفة وحماية نفسه منها .
ولا جدال فى أن الأسلوب السليم هو أن نسمح للغرائز
ببعض الإشباع لأن اقتلاعها ، مستحيل وكتبها يحولها إلى طاقات
ضارة فى اللاشعور وكأما بذلك نبقي على مجرى السد ونفتح فيه
منفذاً وقائياً للتفيس الذى يمكن أن ياخذ صورتين هما الإبدال
والإعلاء .

وهذا هو معنى قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمة وسطا »
فبالإبدال تحول الطاقة القوية للغريزة إلى أساليب
متنوعة من النشاط الفردى والاجتماعى .

وبالإعلاء نسمو بدافع الغريزة ونعلو به إلى المستوى
المشروع مضموا كان أو ماديا كما فضل فى تسخير غريزة
الاستطلاع فى خدمة البشرية بدلا من الوقوف على أسرار
الناس والاتجار بها وفى أشباع الغريزة الجنسية بالزواج وهو
نظام مشروع .

فلنطبق هذه المبادئ النفسية عند تفسيرنا لقوله تعالى في سورة آل عمران . « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب » .
إن التزيين في هذه الآية قائم على أربع غرائز .

١ — الغريزة الجنسية .

٢ — غريزة حب الاقتناء والتملك .

٣ — غريزة حب الظهور والسيطرة .

٤ — غريزة المحافظة على النسل .

وقد اختلف المفسرون في إسناد التزيين في هذا المقام فأسنده بعضهم إلى الشيطان .

ولكن الرأي الذي نرجحه ونميل إليه هو إسناد التزيين إلى الله تعالى بالإيجاد والتهيئة للاقتناع ، فإباح الزينة والطيبات من الرزق ، وأنكر على من حرم ذلك بقوله تعالى « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » .

فالمراد أن الله تعالى أنشا الناس وفطرهم على هذه الغرائز قال تعالى : « إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » .

فأنت الآية بذكر الشهوات مجموعة على سبيل الإجمال ثم أخذ في تفسيرها شهوة شهوة أو غزيرة غزيرة ليدل على أن المزين ما هو إلا شهوة دنيوية لا غير فيكون في ذلك تنفير عنها وذم للذي يختارها ويفضلها علي ما عند الله وبدأ في تفصيلها بالأم فالأم .

وفي التعبير في قوله تعالى (زَيْن) بالبناء للمجهول إنما يراد به أن تركيبهم الفطرى قد تضمن هذا الميل فهو أصيل في فطرة الناس . وهذا تقرير للواقع من أحد جوانبه — ففي الإنسان هذا الميل العميق وهو جزء غريزى من تكوينه الأصيل لاجابة إلى إنكاره فهو ضرورى للحياة البشرية كي تناسل وتنمو وتطرد . ولكن الواقع يشهد كذلك بان في فطرة الإنسان استعداداً آخر للتسامى بمرآته هذا الاستعداد الثانى يهذب الاستعداد الأول وينقيه من الشوائب ويحمله فى الحدود المأمونة التى لا يطغى فيها جانب اللذة الحسية ونزعاتها القريبة على الروح الإنسانية وأشواقها البعيدة . والاتجاه إلى الله وتقواه هو خيط الصعود والتسامى والتلمية لتلك الغرائز الإنسانية .

وهنا يمتاز الإسلام بمراحته للفطرة وقبولها بواقعها ومحاولة

تهذيبها لا كبتها وقمعها تجنبها لما يحدته الكبت من العقد النفسية
والصرعات الباطنية .

ثم ختمت الآية بقوله تعالى «ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده
حسن المآب » ذلك كله الذي عرضه السياق من اللذائذ المحببة .
ذلك كله متاع الحياة الدنيا لا الحياة السامية الرفيعة ولا الآفاق
البعيدة . متاع هذه الأرض .

فاما من أراد الذي هو خير من ذلك كله خير لأنه أرفع
في ذاته وخير لأنه يرفع النفس ويصونها من الاستغراق
في الشهوات والانكباب على الأرض في هذه الحياة . من أراد
الذي هو خير فعند الله حسن المآب .

ثم أردف هذه الآية بما يعلى هذه الغرائز ويتسامى بها ليضمن
سلامة الكائن الإنساني من هذا الصراع بين شطرى النفس
البشرية : بين نوازع الشهوة واللذة وأشواق الارتضاع والتسامى
فقال تعالى « قل أؤنبشكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة
ورضوان من الله والله بصير بالعباد » .

وهذا المتاع الذي تذكره الآية هنا هو نعيم حسي في عمومه
ولكن هناك فارقا أساسيا بينه وبين متاع الدنيا . إنه متاع

لا يناله إلا الذين اتقوا . الذين كان خوف الله وذكره في قلوبهم .
وشعور التقوى شعور مهذب للروح والحس جميعا شعور ضابط
للتففس أن تستغرقها الشهوات وأن تنساق فيها كالبيهة . فالذين
اتقوا ربهم حين يتناولون هذا المتاع الحسى يتناولونه بحس التقى
المرهف الحفيف وفيه دفع تعويض كامل عن متاع الدنيا وفيه زيادة .
فإذا كان متاعهم فى الدنيا حرثا مخصبا معطيا فى الآخرة
جنات كاملة تجري من تحتها الأنهار وهى فوق هذا خالدة مقابل
ذلك الحرث الزائل الفانى .

وإذا كان متاعهم فى الدنيا نساء وبنين فى الآخرة أزواج
مطهرة وفى طهارتها فضل وميزة على شهوات الدنيا .
فأما الخيل المسومة والأنعام وأما القناطير المقنطرة من
من الذهب والفضة فقد كانت فى الدنيا وسائل للتظاهر وحب
التملك فأما فى نعيم الأخرى فلا حاجة إلى هذه الوسائل .
لذلك لم يرد لها هنا مقابل .

ثم انتقلت الآية بعد ذلك إلى ما هو أعظم الأشياء وأكبر
من كل لذة وفوق كل شهوة : هنالك « رضوان من الله »
رضوان يعدل الحياة الدنيا والحياة الأخرى كليهما ويشع بكل
ما فى اللفظ من نداوة وبكل ما فى معناه من حنان . « والله بصير

بالبباد » بصير بحقيقة فطرتهم وما ركب فيها من ميول ونزعات
بصير بما يصلح لهذه الفطرة من إحياءات وتوجيهات .
فببحانه « أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » .

(اعلّموا أنّما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم
وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته
ثم يهيج فتراهم يصرفونهم كطالما وفي الآخرة عذاب شديد
ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور .)

المكتبة الثقافية

تحقق اشتراكية الثقافة

صدر منها المطبوع

١ — الثقافة العربية سبق من
ثقافة اليونان والعبريين	{	للأستاذ عباس محمود العقاد
٢ — الاشتراكية والشيوعية		للأستاذ علي آدم
٣ — الظاهر يبرس في القصص الشعبي		للدكتور عبد الحميد يونس
٤ — قصة التطور		للدكتور نور عبد العليم
٥ — طب وسحر		للدكتور بول غليونجي
٦ — فجر القصة		للأستاذ يحيى حقي
٧ — الشرق الفئان		للدكتور زكي نجيب محمود
٨ — رمضان		للأستاذ حسن عبد الوهاب
٩ — أعلام الصحابة		للأستاذ محمد خالد
١٠ — الشرق والإسلام		للأستاذ عبد الرحمن صدقي
١١ — الرميح	{	للدكتور جمال الدين
والدكتور محمود خيرى
١٢ — فن الشعر		للدكتور محمد مندور
١٣ — الاقتصاد السياسي		للأستاذ أحمد محمد عبد الحالى
١٤ — الصحافة المصرية		للدكتور عبد الطيف حمزة

- ١٥ — التخطيط القومى للدكتور إبراهيم حلمى عبدالرحمن
- ١٦ — اتحادنا فلسفة خلقية للدكتور ثروت عكاشة
- ١٧ — اشتراكية بلدنا للأستاذ عبد المنعم الصاوى
- ١٨ — طريق الفد للأستاذ حسن عباس زكى
- ١٩ — التشريع الإسلامى وأثره } للدكتور محمد يوسف موسى
فى الفقه العربى
- ٢٠ — البقرية فى الفن للدكتور مصطفى سويف
- ٢١ — قصة الأرض فى إقليم مصر للأستاذ محمد صبيح
- ٢٢ — قصة الذرة للدكتور إسماعيل بسيونى هزاع
- ٢٣ — صلاح الدين الأيوبي } للدكتور أحمد أحمد بدوى
بين شعراء عصره وكتابه
- ٢٤ — الحب الإلهى فى التصوف الإسلامى للدكتور محمد مصطفى حلمى
- ٢٥ — تاريخ الفلك عند العرب للدكتور إمام إبراهيم أحمد
- ٢٦ — صراع البترول فى العالم العربى للدكتور أحمد سويلم العبرى
- ٢٧ — القومية العربية للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى
- ٢٨ — القانون والحياة للدكتور عبد الفتاح عبد الباقى
- ٢٩ — قضية كينيا للدكتور عبد العزيز كامل
- ٣٠ — الثورة العربية للدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى
- ٣١ — فنون التصوير المعاصرة للأستاذ محمد صدقى الجياخنى
- ٣٢ — الرسول فى بيته للأستاذ عبد الوهاب حمودة
- ٣٣ — علام الصحابة (المجاهدون) للأستاذ محمد خالد
- ٣٤ — الفنون الشعبية للأستاذ رشدى صالح
- ٣٥ — إختناوت للدكتور عبد المنعم أبو بكر
- ٣٦ — الذرة فى خدمة الزراعة للدكتور محمود يوسف الشواربى

- ٣٧ — الفضاء السكوني للدكتور محمد جمال الدين الفندى
- ٣٨ — طاغور شاعر الحب والسلام للدكتور شكرى محمد عياد
- ٣٩ — قضية الجلاء عن مصر للدكتور عبد العزيز رفاعى
- ٤٠ — الحضارات وقيمها الفدايية والطبية للدكتور عز الدين فراج
- ٤١ — المدالة الاجتماعية للأستاذ المستشار عبد الرحمن نصير
- ٤٢ — السينما والمجتمع للأستاذ محمد حلمى سليمان
- ٤٣ — العرب والحضارة الأوربية للأستاذ محمد مفيد الشوباشى
- ٤٤ — الأسرة فى المجتمع المصرى القديم للدكتور عبد العزيز صالح
- ٤٥ — صراع على رضى الميعاد للأستاذ محمد عطا
- ٤٦ — رواد الوعي الإنسانى للدكتور عثمان امين
- ٤٧ — من الذرة إلى الطاقة للدكتور جمال الدين نوح
- ٤٨ — أضواء على قاع البحر للدكتور أنور عبدالمليم
- ٤٩ — الأزياء الشعبية للأستاذ سعد الحادام
- ٥٠ — حركات التسلل ضد القومية العربية للدكتور إبراهيم أحمد العدوى
- ٥١ — الفكر والحياة { للدكتور عبد الحميد سماحة
والدكتور عدلى سلامة }
- ٥٢ — نظرات فى أدبنا المعاصر للدكتور زكى المحامى
- ٥٣ — النيل الخالد للدكتور محمد محمود الصياد
- ٥٤ — قصة التفسير لفضيلة الشيخ أحمد الشرباصى
- ٥٥ — القرآن وعلم النفس للأستاذ عبد الوهاب حموده

الثمن قرشان فقط

المكتبة الثقافية

● أول مجموعة من نوعها تحقق اشتراكية الثقافة .

● تيسر لكل قارئ أن يقيم في بيته مكتبة جامعة تحوى جميع ألوان المعرفة بأقلام أساتذة متخصصين وبقرشين لكل كتاب .

● تصدر مرتين كل شهر . في أوله وفي منتصفه

الكتاب القادم

جامع السلطان حسن
وما حوله

الاستاذ حسن عبدالوهاب

أول مارس ١٩٦٢

١٢

